Cristo en el santuario

Su intercesión por el hombre

SALIM JAPAS

Doctor en Teología Pastoral,

Profesor de Filosofía

Y Pedagogía, y ex director del

Departamento de Teología

Universidad de las Indias Occidentales Rico, Puerto

PUBLICACINOES INTER

Pacific Press Publishing Association

Mountain View, California 94042

EE.UU.

Título original:

Cristo, en El Santuario

Traducción: Carlos Biagini

El ministerio de Cristo en el santuario celestial es de vital importancia para cada persona en esta hora solemne en que vivimos. La victoria sobre el pecado y nuestra preparación para el encuentro con Jesús depende de una comprensión dinámica de la materia y una genuina relación con nuestro Salvador y Sumo Sacerdote. Esta obra, escrita en forma sencilla pero con graves académico, nos ayuda a comprender mejor las múltiples dimensiones del plan de salvación representada por el simbolismo rico y variado del santuario.

Por otra parte, es una valiosa contribución a un tema básico, que muy poco se ha escrito en portugués. Su autor, el éxito notable evangelista en muchos países de las Américas, un profesor de teología y un doctorado en teología pastoral, se dedicó durante décadas a la investigación y su servicio, lo que califica como una verdadera autoridad en la materia.

Más de un conocimiento teórico de *Cristo en el Santuario* dará a cada jugador una motivación profunda para disfrutar de una experiencia espiritual más rica y fructífera.

Dedicado a la

Héctor J. Peverini, un hombre de fe y la virtud

GRACIAS

Tengo una deuda de gratitud con el Dr. Werner Vyhmeister, profesor en la Universidad Andrews, de revisar el manuscrito y me da valiosas sugerencias. También con el Dr. Fernando Chaij, el ex director editorial de Publicaciones Interamericanas, Pacific Press, por sus recomendaciones en cuanto a estilo, y con mi esposa de Oliva por su eficiente trabajo como secretaria.

El Autor

CONTENIDO

PRÓLOGO

Cristo en el santuario, por el Dr. Salim Japa, es un trabajo que le gustaría tener es de varios años en nuestras manos. La doctrina de la obra de Cristo en el santuario celestial, expuesta en la Epístola a los Hebreos, tiene profundas raíces en el servicio del santuario del Antiguo Testamento. Poco se sabe de estas raíces y, en consecuencia, el mensaje de Hebreos no siempre resulta claro para muchos cristianos del siglo XX. Este trabajo

debe ocupar un espacio importante y mucho más valiosos resultados para los cristianos de países de habla portuguesa provienen de la pluma de un evangelista experimentado y profesor de teología hispanoamericana.

El interés de los japoneses el doctor en la doctrina del santuario, comenzó a dar sus primeros pasos en el camino de la conversión. Así se intensificó mientras que la realización de sus estudios iniciales de la teología, la Argentina, y después de décadas de cuidadosa exposición de la Biblia en las congregaciones de muchos países latinoamericanos, y también en España. Varios años de trabajo en el Medio Oriente ha contribuido a aumentar este interés. Sus estudiantes de teología también fueron un estímulo constante para él en la profundización del tema. Se hizo tan intensa que el interés en los últimos años, con sus estudiantes, construyó un modelo del santuario del desierto - en una escala equivalente a la mitad de su tamaño original - con todo su mobiliario, además de ropa para el sumo sacerdote y un número adecuado de sacerdotes, para hacer representaciones en el servicio público del santuario, que fueron muy apreciadas por miles de espectadores cristianos y no cristianos.

Cristo en el santuario es una obra escrita para el beneficio del estudiante de las Escrituras que, sin ser un experto, en busca de cualquier información que responde a sus preguntas. No es exhaustiva. Sin embargo, su lenguaje es también necesidades muy simples, y va acompañado de constantes referencias a los idiomas originales y los trabajos de los expertos, tanto los cristianos y los Judios. Por lo tanto, es también indispensable para el pastor y maestro de teología.

Cristo en el santuario no es un análisis detallado, servicio limitado del santuario del Antiguo Testamento. Cristo es realmente el punto central de la obra. El simbolismo rico y variado del santuario y su servicio es operado con el fin de comprender mejor las múltiples dimensiones del plan de salvación que él representaba. Las implicaciones de la actual misión de Cristo en el santuario están claramente expuestos con el fin de ayudar al cristiano de hoy para aprender más sobre el Pontífice, quien también es su abogado y, finalmente, tiene que venir desde el santuario del cielo "para juzgar a vivos y los muertos. " Con la calidez y el afecto que se desprenden naturalmente de una mente que no sólo es muy familiarizado con el santuario, sino también el mismo con el Señor, el lector se toma paso a

paso en una exploración cada vez más profunda del misterio de la salvación.

Estamos seguros de que la inspiración y el aliento que la lectura de este libro está pensado para aquellos que se suscriban recibirán también el premio que todos los nuevos lectores.

Werner Vyhmeister

La Universidad de Andrews

Berrien Springs, Michigan

Enero, 1980

INTRODUCCIÓN

Tiempo atrás fui invitado a dar conferencias sobre "El santuario del desierto", pero cuando trato de documentar casi no podía encontrar las fuentes de asesoramiento en español. He buscado en la literatura en Inglés, pero descubrió que eran muy pocos libros escritos sobre el particular, con el agravante de que un buen número de ellos corresponde a la reimpresión de obras cuyos autores habían vivido en el siglo pasado.

Me di cuenta de que la omisión es grave y que debía hacer algo para remediarlo. Las bibliotecas tienen miles de títulos que se ocupan de los temas más dispares, sino los enfermos de la pobreza franciscana como un material adecuado sobre el tema de la mediación en curso de Cristo en el santuario celestial (Hebreos 7:25, 10:19-25) y su relación con la doctrina de la salvación.

Impulsados por el deseo de encontrar respuestas a preguntas urgentes que me preocupaba, me decidí a investigar las fuentes bíblicas y de los trabajos académicos que discuten el tema, y cuando lo hago resulta involucrado en una aventura emocionante. Pronto descubrí que el conjunto de símbolos del santuario, para ser analizada desde la perspectiva ofrecida por el Nuevo Testamento, da la solución al problema que expone *la soteriología* o doctrina de la salvación por medio de Jesucristo (1 Timoteo 3:16). Me di cuenta también de que la verdad del santuario - una verdad singular religioso, con las peculiaridades y características estructurales propias - es una forma muy efectiva para entender el *problema escatológico, lo* que se refiere a los acontecimientos finales. Finalmente, llegué a la convicción de que la doctrina del santuario se encuentra en el centro mismo de las verdades cristológicas complejos que proporcionen a los del remanente (Apocalipsis 12:17) su singularidad histórica y profética. Así que en las Sagradas Escrituras encontramos la respuesta a las preguntas que había formulado.

Desde una perspectiva diferente, tenga en cuenta que bajo la inspiración divina de Elena de White escribió sobre el tema del santuario, me di cuenta de que hace cuatro declaraciones sorprendentes acerca de su importancia:

1. "El tema del santuario y el juicio investigador debe ser *claramente entendido* por el pueblo de Dios." [1]

2. "El santuario en el cielo es el *centro mismo* de la obra de Cristo en favor de los hombres." [2]

3. "La intercesión de Cristo en el santuario celestial en nombre del hombre, es *tan esencial* para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz." [3]

4. "La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el *fundamento* de nuestra fe." [4]

Para concluir, quiero anticipar que los capítulos que componen este trabajo no pretende agotar el tema, pero están diseñados para estimular el interés del lector y motivarlo más comprometidos con la búsqueda del mensaje divino que se comunica en los símbolos de la estructura, muebles y los servicios del santuario. De todos modos, me atrevo a predecir que la experiencia religiosa que vive en el encuentro con Dios, que "se hizo carne y habitó entre nosotros" (Juan 1:14), no sólo es, cualitativamente hablando, una importancia más allá de todo comparación, sino que también se convertirá en una experiencia radicalmente creativo.

Los santuarios de Dios

Nuestro estudio del ministerio de Cristo en el santuario necesariamente deben empezar a referirse al santuario terrenal y por qué se estableció.

Dios mandó a construir el santuario del desierto para dar a su gente una lección objetiva de las verdades espirituales y eternas. [El] que "habitar entre ellos" en Éxodo 25:8 contiene la palabra "vivienda", [2] que se tradujo de la palabra hebrea *Shakan* que, aunque se traduce como "habitar", "vivir", "tabernáculo", tiene una connotación más profunda, desde que se anunció la idea de que esta "vivienda" es un vecino, alguien que quiere estar cerca y disfrutar de nuestra amistad. Incluso en nuestros días, *sacudido* a los israelitas es una persona cuya amistad que usted desea.

El santuario del desierto era el lugar sagrado donde Dios vivía en su pueblo, pero obviamente esto es un símbolo de una verdad superior: para los materiales en templos hechos por el hombre (Hechos 17:24), Dios

quiere vivir en el templo de alma humana (1 Corintios 3:16-17) [3] a llenarlo con la gloria del Espíritu Santo, que es el representante personal del Señor Jesucristo, porque es "Cristo en vosotros la esperanza de gloria" (Col. 1 : 27).

En esencia, hay tres templos o santuarios que se habla en la Escritura: (1) en el desierto (Éxodo 25:8), (2) de los cielos (Hebreos 8:1-2, Apocalipsis 11:19.) y (3) el templo humano (1 Corintios 3:16-17, 2 Corintios 6:16, Salmo 114:2).

Al igual que en el santuario y su servicio para un número de símbolos, vamos a referirnos brevemente a su fin.

Valor del símbolo

Cualquier persona que sorprendió al descubrir que la Biblia es un libro saturado de símbolos e ilustraciones. El símbolo no es el lenguaje de los filósofos. La diferencia de las ideas abstractas que sólo pueden ser entendidos por una aristocracia intelectual, los símbolos representan un lenguaje accesible a todo el mundo, educados y analfabetos, a los adultos y los niños [4.]

La Biblia de principio a fin nos da un mensaje de significado eterno envuelta en el *símbolo,* que es accesible a todos la mentalidad. Los símbolos marcan el Cristo de la Escritura, que es el corazón y la periferia de cada mensaje presentado tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento.

La palabra hebrea *Shakan* (en vivo), que vino a hablar, está relacionada con otra palabra hebrea, *Shekinah,* [5] que, a pesar de que aparece en las Escrituras tiene una larga tradición en los escritos rabínicos. Deriva de la raíz misma de la que procede *Shakan,* y se utiliza para expresar la clausura solemne de la presencia de Dios entre su pueblo. La idea original expresada en la *Shekinah* palabra nace del Antiguo Testamento, sino que se expande en gran medida en el Nuevo Testamento cuando dice que "el Verbo se hizo carne" (Juan 1:14) y" vida "o habitó entre nosotros. Así, el acoplado idea de que el tabernáculo o santuario fue ordenado por Dios para darnos una *revelación objetiva* de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. En realidad, es la anticipación del Evangelio, ya que la persona de Cristo como *totalmente Dios y totalmente hombre* está simbólicamente

delineado en todos sus aspectos, incluso el más pequeño, el "tabernáculo del testimonio" en sus muebles y sus servicios o la liturgia.

El tiempo y la Santidad

La palabra "santuario", que aparece en la Biblia 144 veces y se utiliza para expresar la idea de "santo", "lugar sagrado", "morada del santo," la figura [6,] por primera vez en Éxodo 15:17, y se origina *miqtlash* la palabra hebrea, que a su vez deriva de la raíz hebrea *qadash,* que se comunica la idea de "poner aparte" algo o alguien, que le separa bien para un uso sagrado.

Obviamente Dios es por excelencia el santo, y por lo tanto todo lo que entra en relación con Él o adoran al que ofrece tienen que participar en el atributo de la santidad.

El escritor judío Abraham Joshua Heschel [7] señala con razón que una de las palabras más significativas de la Sagrada Escritura es esencial *Qodesh* (santo), una palabra, insiste, que "más que cualquier otro representante del misterio y la majestad de lo divino." Sin embargo, en la historia de este mundo, ¿cuál fue el *objeto sagrado en primer lugar?* ¿Fue una montaña, un altar, una persona? Por supuesto que no. La primera vez que utilice el *qadash* verbo en la Santa Biblia es en Génesis, en relación con la historia de la creación, y lo importante que es el hecho de que se aplique a la vez: "Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó" (Gn . 2:3). "La santidad de tiempo fue primero, la santidad del hombre más tarde, y poner fin a la santidad del espacio. El tiempo fue santificado por Dios, el espacio, el tabernáculo de Moisés."

Referencias:

A. G. de White, *Patriarcas Profetas Y* (Mountain View: Pacific Press, 1955), p. 372.

2. Véase *Diccionario del Intérprete de la Biblia* (Nueva York: Abingdon Press, 1955), t. 4, pág. 498.

3. CF Gilbert, *Lecciones Prácticas* (Nashville: Southern Publishing Association, 1974), p. 153.

4. V. Fatone *El hombre y Dios* (Buenos Aires, Dove, 1958), p. 33-35.

Cinco. Véase *Diccionario del Intérprete de la Biblia, el* arte. *"Shekinah".* EG White, *El Deseado a todas estas personas* (Mountain View, Pacific Press, 1955), p. 705; Y Y Patriarcas Profetas, p. 360.

6. Véase *la Adventista del Séptimo Día de las Escrituras,* pág. 1058-60.

7. Véase AJ Heschel, *El día de reposo* (Nueva York: Harper Torchbooks, 1966), p. 8-10.

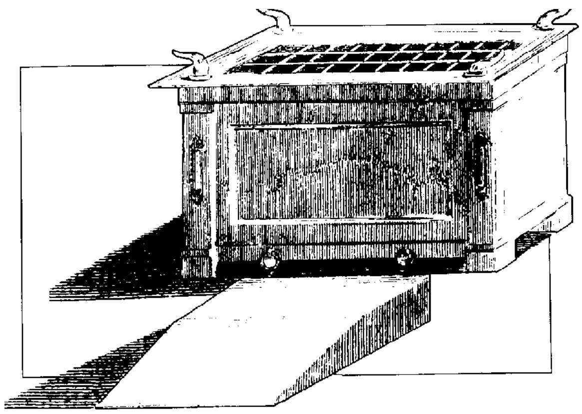
MUEBLES DEL SANTUARIO

El Altar del Holocausto

A TENER EN CUENTA los muebles del santuario es necesario recordar que este fue construido sobre un esquema que consta de tres secciones claramente discernibles: el vestíbulo, el lugar santo *(Qodesh)* y el lugar santísimo *(Qodesh Qodashim).* Al pasar por la primera puerta, el vestíbulo, o mover el objeto con el que nos enfrentamos de inmediato es el altar del holocausto, que está diseñado de dos maneras diferentes en la Escritura.

1. Se llama "altar" (Éxodo 28:43, 29:12, 44; 30:20). La palabra hebrea usada aquí *(mizbéaj)* significa "lugar de sacrificio," pero la palabra latina que deriva de la palabra portuguesa "altar" conlleva la idea de "lugar alto".

2. También se le llama el "altar del holocausto" (Éxodo 30:28, 31:9, 35:16, 38:1, 40:6, 10, 29,. Lev 4:7, 10, 18). La palabra" Holocausto "en nuestro lenguaje no expresa la riqueza de contenido que está en hebreo. viene de la *original" olá, lo* que significa "lo que viene", y se puede comunicar la idea de la total y sin reservas en el "aroma" a Dios, que a su vez acepta la ofrenda de consagración al enviar el "fuego divino" que lo consumen (Lev. 09:24).

El altar del sacrificio

Símbolo de la realidad

El sacrificio aceptable a Dios, como Cristo se entregó como "una ofrenda y sacrificio

"Agradable aroma" (Levítico 1:9). Un aroma en Dios "(Efesios 5:2).

Dios estaba con ella "Somos santificados a través de la

personas y santificado el lugar que ofrece el cuerpo de Jesucristo "

(Éxodo 29:38-43). (Hebreos 10:8-10).

Todo el cuerpo se consumía Debemos presentar nuestros cuerpos

el altar (Lev. 1:2-9,13,17). un sacrificio vivo, santo y agradable

Dios (Rom. 12:1).

La oferta fue derramada de Cristo "derramó" su sangre y el alma

ante el Señor (Gn. 35:14). (Is. 53:12).

Una oferta se añadió que cede su vida a Jesús como

vierte sobre el sacrificio de un sacrificio glorifica a Dios

consumido en el altar (Números 15:8-10). (Filipenses 2:16-17).

Materiales y dimensiones del Altar

La madera y el cobre o el bronce fueron los materiales utilizados para construir el altar (Éxodo 27:1-8, 38:1-7), y fueron sus medidas: cinco codos de largo y cinco de ancho y tres metros (el codo es aproximadamente la mitad de un metro).

Las dimensiones del altar era lo suficientemente grande como para todos los demás muebles y utensilios del santuario - nos referimos al santuario del desierto - podría caber dentro de él. Este hecho parece sugerir la idea de que la cruz de Cristo debe concentrar todas las otras bendiciones del Evangelio. En el altar vemos la bondad y la severidad de Dios: a Dios por los pecadores somos, y la gravedad de la víctima indirecta que lleva a nuestros pecados (Romanos 11:22). Por otra parte, el altar del holocausto nos enseña que Dios demanda y de los derechos inalienables del Creador debe ser satisfecha antes de que el creyente puede disfrutar de la comunión con Él. Su posición como la corte móvil en primer lugar sugiere que no hay acceso a Dios que no ser por medio de un sacrificio. El altar se anticipa simbólicamente el mensaje del Evangelio que Jesús es "el camino, la verdad y la vida" y que" nadie" viene al Padre sino por Él (Juan 14:6).

Sangre y Su Mensaje

Se trata de un hecho básico de simbolismo bíblico relacionado con el altar de la sangre lleva la idea de la expiación (Romanos 5:9-10, Apocalipsis. 12:11), ya que hemos sido "redimidos ... con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación "(1 Ped. 1:18-20).

En la Epístola a los Hebreos hay dos usos principales de la sangre: (1) se pulverizó para confirmar el pacto (Hebreos 9:19-20), y (2) fue el medio de la Expiación (cap. 9:22).

La palabra hebrea para la expiación *(Kafar)* comunica tres tonos muy importantes de significado:

A. *cubierta o tapa,* como la gallina cubre a sus polluelos cuando se esperaba un peligro, o como en el caso de Noé, el arca betumando "dentro y fuera" (Génesis 6:14).

Dos. *De purga o limpieza.* En Levítico 16:16, se menciona que la sangre se utiliza para purificar *(Kafar)* en el santuario de "impurezas" de los hijos de Dios, símbolo de Cristo, que "nos limpia de todo pecado" (1 Juan 1:7).

3. Finalmente *Kafar* comunica la idea *de aplacar.* Por ejemplo, cuando Jacob se enteró de que Esaú su hermano fue a su encuentro con cuatrocientos hombres armados, dijo: "Apaziguarei su ira" (Génesis 32:20). Aquí usamos la misma palabra *Kafar.* ¡Qué maravilloso es el amor de Dios! Es a la vez, permite que "en Cristo como nuestro substituto y garante" descargar a la justicia de Dios. En la cruz," el sentido del pecado, con lo que la ira de Dios sobre él .. rompió el corazón del Hijo Dio "[1].

Usos de la Sangre

De hecho, la sangre es la vida del animal muerto (Levítico 17:11), y tenía un valor cuando el animal había muerto. Una vez que el pecador es "reconciliarse con la muerte" de Cristo y se guarda "de su vida," la vida de obediencia perfecta que vivió antes de su muerte (Romanos 5:10).

La sangre se utiliza en el santuario de tres maneras diferentes:

1. *Rociado.* Por ejemplo, el Día de la Expiación (Lev. 23), el sumo sacerdote, vestido con su ropa interior, fue a un lugar muy sagrado y esparció la sangre de la expiación "antes de" el altar del incienso, y "sobre" él (Lev. 16 :15-16, 16:19).

Dos. *Acerca de los cuernos.* En algunos casos, la sangre fue puesto en los cuernos del altar del holocausto y el altar del incienso, para indicar el perdón de los pecados y el registro de este perdón (Lev. 04:07, 18, 25, 30, 34).

Tres. *Shed.* El resto de la sangre de los animales fue vertida en torno al altar como una indicación concluyente de que Dios tiene gracia abundante para cubrir todos los pecadores (Levítico 04:07, 18, 25, 30, 34).

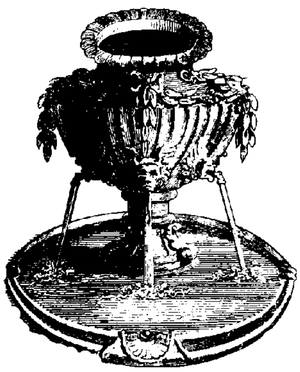
Al hablar del holocausto es interesante notar que repite dos veces el mandato de que "el fuego en el altar nunca saldrá", porque "ha de arder en el altar" (Levítico 6:12-13). Esto parecía referirse en gran medida a hacer ese día y la noche durante 24 horas, hubo un holocausto que consume en el altar. La gente podía descansar con confianza, porque el "dulce aroma" del sacrificio testimonio

de cuidado protector de Dios. Por otro lado el simbolismo bíblico, el fuego que parecía ser el símbolo que mejor expresa el mensaje de la ira y el juicio de Dios. En el fuego del altar es una anticipación del juicio divino contra el pecado, porque "nuestro Dios es fuego consumidor" (Hebreos 12:29).

La cuenca del Bronce

El altar del holocausto y la fuente de bronce (Éxodo 38:8, 30:17-21) fue el mobiliario que había en el vestíbulo del santuario. No tenemos información bíblica con respecto a la forma y tamaño de la cuenca de bronce, pero sabemos que fue construido usando los espejos de bronce "de las mujeres que se reunieron para ministrar a la puerta del tabernáculo" (Éxodo 38:8).

Aquí presentamos un nuevo metal, el bronce. El oro fue utilizado exclusivamente dentro del santuario y los muebles del lugar santo y sagrado. Plata, cobre y bronce son los metales utilizados en la aurícula y que se fabrica las herramientas asociadas con el pasillo. El bronce parecía representar la fuerza, la solidez y la incorruptibilidad de los mandatos de Dios. A medida que el creyente ve reflejado las deformidades de su personaje en el espejo de Dios - lo que corresponde a su palabra y sus mandamientos (Santiago 1:23-25) - el poder de Dios entra en tu vida y la aceleración de su conciencia, el conduce a la cruz donde nuestro Señor transformado "por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo" (Tito 3:5).

Un tazón de BRONCE

Símbolo de la realidad

"Y harás una fuente de bronce ... El agua representa al Espíritu

lavado. Tú pondrás entre el tabernáculo del Espíritu Santo (Juan 7:37-39)

testimonio y el altar, y la mentira representa la Palabra

agua en él "(Éxodo 30:18). (Juan 13:10, 15:03, Ef. 5:26)

Ver *Patriarcas Y Profetas,* p. 359. Representa el bautismo

(Juan 3:5, Rom. 6:3-6, 1 Juan 5:8).

"Me lavo las manos en la inocencia, y caminar por lo tanto, oh Señor, en tu altar" (Sal. 26:6).

"Antes de que el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal" (Apocalipsis 4:6).

"Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero" (Apoc. 22:1).

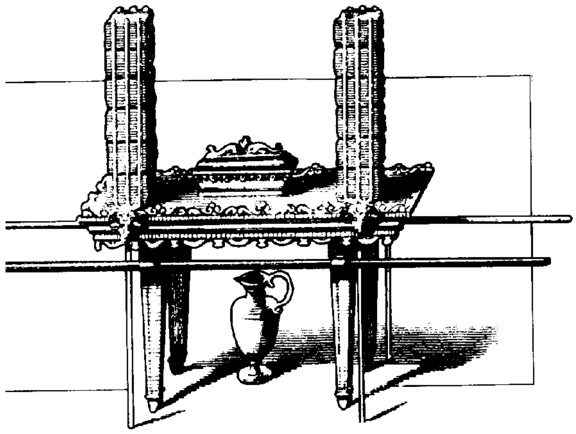
El agua y la sangre

En muchas maneras diferentes que se nos enseña en la Escritura que uno de los atributos de Dios es la santidad. El sacerdote de la antigua dispensación, el orden de Aarón, podría llegar a Dios por agua y sangre. En el altar de la sangre quemada habla de la justicia de Dios, y la *justificación* que se vicariamente imputada al creyente. El agua en la cuenca muestra el siguiente paso, la *santificación.* A través de estos dos símbolos se expresa claramente que Cristo es Dios nos hizo ", justificación, santificación y redención" (1 Corintios 1:30).

Jesús eje con el fin de ser la fuente de pureza para el hombre. A través de Cristo, el pecador viene a formar parte del pueblo de Dios. Y esto es posible debido a que el Salvador vino "por el agua y la sangre" (1 Juan 5:6).

La mesa de la proposición.

No estamos seguros de si las dos dimensiones de la tabla que aparece en el Arco de Tito en Roma, corresponde a la realidad o no. Sin embargo sabemos que Tito Vespasiano, después de derrotar a los Judios en la sangrienta batalla de 70 años de nuestra era, llevado a Roma como un trofeo de su victoria, entre otras reliquias, la mesa de la proposición, y se coloca en el Templo de la Paz No información que parecía indicar que este mobiliario sagrado, después de pasar por las manos de los vándalos, fue recuperado por Belisario [3] y volvieron a Jerusalén en el siglo VI.

LA MESA DEL PAN

Símbolo de la realidad

El pan de la proposición, cuando Cristo dijo: "Yo soy el pan

fue antes de la presencia del Señor de la vida "(Juan 6:48).

(Éxodo 25:30).

Había doce pasteles hechos con uso de la palabra flor de la iglesia, Pablo dice:

harina (Lev. 24:5). "Porque nosotros siendo muchos,

somos un solo pan,

un cuerpo, para todos

participamos de un pan. "

(1 Corintios 10:17).

Formas y Medidas

La Biblia nos dice que la primera tabla (Ex. 25:23-28, 37:10-15) fue construida de madera de acacia y completamente cubierto de oro. Medios de comunicación de largo y de dos uno y uno y un tiempo medio codos.

Varios autores, entre ellos Edersheim, implican que los pies de la mesa tenía la forma de un cordero, unidos en su parte superior por una placa de oro, que estaba rodeado por una corona de oro. De hecho, de acuerdo a las indicaciones bíblicas de la mesa tenía una corona de oro doble que rodeaba todo su contorno. El simbolismo nos permite suponer que estos puntos de doble corona a Jesús como "rey y sacerdote" [4] (Hebreos 7), fue "coronado de gloria y de honra" (Heb. 2:9). En la madera de acacia la mano otra simboliza la humanidad de nuestro Señor, y el oro, su divinidad, y el hecho de que la mesa estaba en el lugar santo podría ser una señal del Cristo glorificado en el cielo (Heb. 10:12-13; Filip 2.: 08.11, Heb. 2:9).

El Pan

El sentido mesiánico de la mesa de los panes es atestiguado por el Señor cuando Él se refiere a la experiencia de David (Mateo 12:04, Marcos 2:25-26, Lucas. 6:3-4). A petición de David, el sacerdote respondió: "No tengo pan común a la mano, sólo tienen pan santo" (1 Samuel 21:4.). Abimelec le dio el "pan santo" pan que se renueva cada día de reposo (Levítico 24:5-8).

Ahora bien, debemos recordar que una mesa es un lugar de amistad y compañerismo en la que "hambre de pan" está satisfecho. En esta mesa especial se colocaban doce panes en dos grupos, cada pila estaba a punto y el incienso (Levítico 24:7). Esto representa el alimento espiritual que Cristo nos da, que se renueva constantemente, así como el pan de la mesa del santuario se renovó cada semana, como ya hemos destacado. Jesús es el "pan de vida" que ha bajado del cielo para alimentar un mundo hambriento de simpatía (Juan 6:32-35).

El número de panes, doce, parecen indicar que no hay suficiente comida para todos. La idea de totalidad se destaca por la corona de oro que rodeaba y protegía el pan. Los creyentes son apoyados y alimentados por Dios "en el Amado." La "comunión" de la mesa no es sólo entre los creyentes, sino también con el Señor (1 Corintios 10:16-17).

El pan y el sábado

Una de las maravillas de la gracia es que "... la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo" (1 Juan 1:3), y esto se convierte en comunión dimensión existencial en torno a la mesa de la proposición.

El término "proposición" (Éxodo 25:30; 35:13, 39:36) nos viene de la frase acuñada por la Vulgata, *praepositionis panes*. Una traducción más cercana sería "pan de tu cara" o "pan de la presencia de Dios", esta última expresión similar a "el ángel de su rostro" (Isaías 63:9).

El "pan santo" es un "pan continuo" o "perpetua" (Números 4:7), el nuevo [5] todos los sábados sin interrupción. Que renovaron todos los sábados establece una estrecha relación entre el descanso espiritual (Génesis 2:1-3) y la alegría de la presencia de Cristo en nosotros, que hace un año sabático la anticipación de la eternidad.

El Candelabro

Sin que se había propuesto deliberadamente, Tito Vespasiano, el conquistador romano que devastó Jerusalén (70 d. C.), contribuyó a la araña puede convertirse en un símbolo distintivo del pueblo judío. No tenemos forma de corroborar que las dimensiones de la araña de luces que aparecen en el Arco del Triunfo en Roma se corresponden con el original, pero sus medidas son impresionantes: más de cinco pies de altura.

Las Escrituras no dan las medidas (Ex. 25:31-40), pero los informes que dieron la Bezalel un talento de oro y le dijo que una lámpara de araña hecha con fuego y el martillo en su construcción. El dispositivo resultó ser la más elaborada y bella de todos los muebles.

El Candelabro

Símbolo de la realidad

El candelabro estaba en Juan vio la araña de luces en el cielo

primer cuarto (Éxodo 40:24). (Rev. 1:12).

Tenía siete lámparas (Éxodo 25:37). Juan vio las siete lámparas

ardiendo delante del trono de

Dios (Apoc. 4:2, 5).

El sumo sacerdote adornada Juan vio a Cristo nuestro Sumo

lámparas sacerdote por la mañana, en medio de

y por la noche (Éxodo 30:7-8). candeleros (Ap. 1:12-18).

Las lámparas ardían El Espíritu Santo ilumina a todo hombre,

continuamente (Lev. 24:2). aceptarlo o no (Juan 1:9).

"Yo soy la luz del mundo" (Juan 8:12).

"Vosotros sois la luz del mundo" (Mateo 5:14-16).

Breve historia de la araña

El rey Salomón reemplazó a la lámpara original con otros diez Bezaleel (1 Reyes 7:49), cinco de los cuales fueron colocados a la derecha del santuario, y cinco a la izquierda.

Con la invasión de Babilonia (siglo VI aC) y la posterior caída de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, la riqueza del templo fue detenido en la ciudad de Babilonia. El rastro de estos candelabros se pierde en las brumas de la historia y el templo nunca se recuperará (Jer. 52:19).

En el segundo templo, llamado Zorobabel, hay una vela, que pasó a manos del malvado Antíoco Epífanes IV, después de haber profanado el templo (1 Macabeos 1:20-21). A pesar de esta tragedia, el templo no estaba desprovista de araña ya Herodes el Grande reconstruido el templo y restituyó su esplendor dando lugar a niveles nunca superados. Pero las vicisitudes de la política que hicieron la lámpara colocada allí por el rey idumeo a cabo en las manos de los romanos en el año 70. C. Esta es la lámpara que se perpetuó en el Arco de Tito.

El simbolismo de la lámpara

Cualquier móvil que se aplica mediante una exclusivamente religiosa y de culto de suspender toda la actividad en su estructura o su función en un presente significado espiritual, puede considerarse un *símbolo.* Más allá del diseño especificada o anticipar una bendición futura, son un *tipo religioso,* que, estrictamente definidos, es un presagio de la economía de la salvación en los acontecimientos del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento.

Todo el mobiliario del santuario del desierto encajan perfectamente dentro de las demostraciones de caracterización de dobles y el *tipo* de *símbolo.* Sin embargo, todo este trabajo se prefiere utilizar el concepto primero a ser más comprensible.

El candelabro *(menorá* en hebreo) de la antigua dispensación, construido de oro puro, tenía la base y el tronco, y los últimos tres brazos simétricamente izquierda de cada mano, lo que, sumado a la central, completado siete el número de la perfección. Cada brazo mismo consistió en tres tazas de la forma de flores de almendro, con sus cuencos y los lirios.

Los siete brazos rematavam siete lámparas, que iban a permanecer en el día y la noche (Ex. 25:31-40, 27:20, 37:17-24, Levítico 24:2-3).

Además de su calidad estética en el embellecimiento del lugar santo, las lámparas estaba allí sobre todo a la luz. La luz se proyecta en tres direcciones:

1. Lit "ante el Señor" (Ex. 40:25), y en marzo fue el símbolo de la presencia permanente de Dios entre su pueblo (Apocalipsis 4:5). Si iluminará de forma continua, ya que no se borran comunicado un mensaje de juicio y la muerte (1 Sam. 3:3).

2. Lit Up "en el frente de la mesa" (Ex. 26:35), destacando el pan como símbolo del alimento espiritual que Dios da a su pueblo. El hambre del alma se satisface cuando nos dejamos guiar por la luz del Espíritu Santo. "Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo" (1 Corintios 12:3).

3. En tercer lugar la lámpara encendida "en la parte delantera del candelabro" (Números 8:2;. Ex 25:37). La luz y el testimonio van juntos. La luz aquí es un símbolo de la iluminación del Espíritu Santo a través del cual se iluminó el templo del alma humana a la gloria de Dios. "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre en los cielos" (Mateo 5:16).

Animar la Mecha

La acción de todos los días para volver a encender la mecha [6] fue el único sacerdote. Sólo el sacerdote, un símbolo de Cristo, podría eliminar la zona quemada. Sólo él podía añadir el aceite de oliva y revuelva hasta que la mecha de tu luz para brillar mejor. Lo que trató de revivir la mecha quemada era que el desaparecer para que el aceite puede fluir libremente, y por lo tanto enriquecer y avivasse la llama.

Para cumplir con su propósito, el fusible debe desprenderse de lo que, a pesar de que era natural, no es útil de acuerdo con el plan de Dios. Del mismo modo se puede decir que "no hay límite a la utilidad de los cuales, aparte de su cuerpo da lugar a que el Espíritu Santo en su corazón y vivir la vida completamente consagrada a Dios." [7 vidas] y la luz del avance mano. La

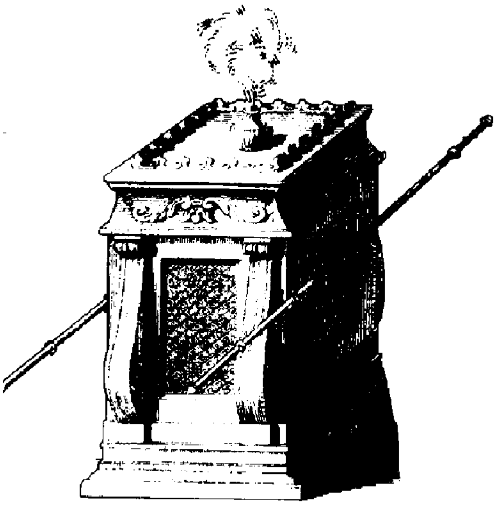
vida se basa en la luz y la luz se identifica con la vida. "En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres" (Juan 1:4).

El Altar del Incienso

Los altares estaban relacionadas con la actividad de las personas religiosas, y no hay evidencia arqueológica de su uso en muchas culturas. En ofrecían sacrificios de animales o quemando incienso. Algunas estaban hechas de piedras o tierra, otros, como el santuario del desierto de madera con revestimiento de metal. Aunque los inicios de la historia, la Biblia habla de los sacrificios ofrecidos a Dios, el altar de la primera información que tenemos es que Noé construyó después del diluvio (Génesis 8:20).

El santuario del desierto tenía dos altares, el altar de los holocaustos que hemos descrito, y el incienso (Éxodo 30:1-10). Este último, a veces llamado "altar de oro" (capítulo 40:5, 39:38), se colocó en el lugar santo antes de que el velo que separaba el lugar santo de los santos (cap. 40:26). Fue construido con madera de acacia y estaba completamente cubierta de oro.

El altar del incienso promedio de dos codos de alto, y su cubierta era un cuadrado de lado codo. La coronación de él una corona de oro, y en cada esquina de la calle tenía un cuerno (cap. 37:25-27). En los cuernos para poner la sangre de la expiación cuando el sacerdote o la congregación pecado y también el día de la expiación (Lev. 04:07, 18; 16:18). El sacerdote puso el incienso sobre las brasas que asistieron algunas de las características especiales (Ex. 30:34-38), y debe ser ofrecido dos veces al día, de forma continua (cap. 30:7-8), se estipula en las ceremonias.

EL ALTAR DE INCIENSO

Símbolo de la realidad

Este altar estaba delante de un altar de oro delante del trono de

velo en el santuario terrenal de Dios en el cielo (Apocalipsis 8:3).

(Éxodo 30:1-3, 40:26).

El incienso de mañana y tarde mucho jugo se añade a

oraciones sacerdotes quemaban incienso de los Santos

en el altar del incienso (Apocalipsis 8:3-4).

(Éxodo 30:7-8).

La persona que quemaban incienso ¿Qué está cubierto con el manto de

con fuego extraño era la justicia humana, finalmente será destruido

(Éxodo 30:9, Levítico 10:1-9). destruida (Isaías 64:6, Mateo 12:11-13).

"Y cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos y los cuatro se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno

arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos" (Apocalipsis 5 : 8).

La quema de incienso

En un primer momento, el sumo sacerdote Aarón fue el responsable de la quema de incienso (Éxodo 30:7-8), pero más tarde, porque el número de sacerdotes ha aumentado en gran medida, las propias tareas del servicio se distribuyeron entre 24 órdenes o grupos (1 Cron. 24), que fueron a servir en las actividades del templo de ocho años dos veces por semana a la vez.

Puesto que las tareas se distribuyeron entre los sacerdotes que estaban de guardia? El Evangelio de Lucas indica que echar suertes se determinó Zacarías había tocado "en suerte" incienso quemado (Lucas 1:9).

La quema de incienso era la tarea más sagrada de todo lo que el sacerdote puede realizar. Se le dio la oportunidad de llegar a la velo, detrás del cual estaba escondido el arca del pacto. En el momento de Zacarías es retratado como un favor de Dios, acto superlativo de un sacerdote podía oficiar en la quema de incienso no está concebida para hacerlo por segunda vez. [9]

El simbolismo del Incienso

La quema de incienso, coincidió con el momento en que la gente levantó sus oraciones. David dijo: "Ve a tu presencia mi oración como incienso, y ser la elevación de mis manos como ofrenda de una noche" (Salmo 141:2), y su forma de pensar coincide con el registrado en el Apocalipsis: "Y la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos "(Apocalipsis 8:4).

El altar de los holocaustos y sus sacrificios para comunicar una verdad fundamental: en Cristo no es *perpetua reconciliación,* mientras que el altar del incienso, que ofrece la insignia de aroma santo que Cristo *intercede a perpetuidad.* El altar del incienso representa a Cristo como medios eficaces para que los que vamos a expresar nuestra alabanza a Dios.

No hay ninguna razón para dudar: la alabanza del creyente y su adoración es en su sentido más profundo, el don del amor de Cristo se da a Dios [10.]

En el "misterio de la piedad" los creyentes son el "sacerdocio santo", que ofrece al Creador "sacrificios espirituales aceptables a través de Jesucristo ..." (1 Ped. 2:5).

Por lo tanto, los dos altares debe ser estudiada y entendida como una expresión multifacética de una verdad esencial: el sacrificio es la sala de espera de alabanza (Hebreos 13:13-15).

El Lugar Santísimo

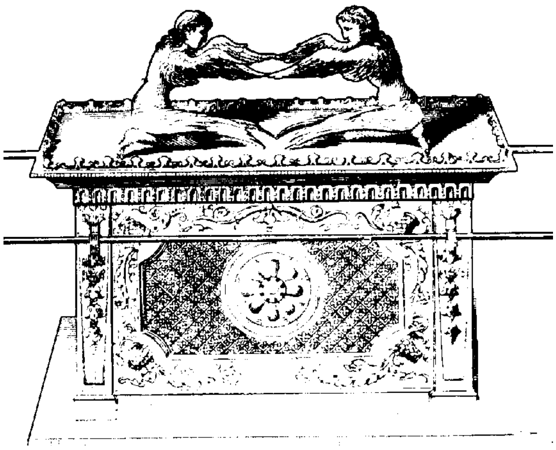
Un aura de misterio rodea la desaparición del "arca del pacto" (Números 10:33). En el segundo capítulo del segundo libro de los Macabeos se conserva una tradición que el profeta Jeremías "tuvo que tomar" el arca al Monte Nebo y se escondió en una cueva ", que guarda la entrada." La misma tradición ha anunciado hoy que Jeremías hubiera dicho: "El lugar permanecerá desconocido hasta que Dios lleva a cabo una reunión de su pueblo, la misericordia" (2 Mac 2:7, Biblia de Jerusalén).

En el segundo templo, el de Zorobabel, lo único que era el lugar más sagrado era una piedra de [11,] que se elevó unos tres dedos por encima de la superficie de la tierra y llegó a ser conocido por el nombre de la "piedra angular". En esta el sumo sacerdote imponía el incensario de oro, cuando oficiaba en el día de la expiación (Levítico 16).

El Arca de la Alianza

El lugar santísimo *(Qodesh Qodashim),* donde fue el "arca del testimonio" (Éxodo 25:22, 26:33-34), se separó del lugar santo *(Qodesh)* a través de una llamada de la cortina "el velo" (Hebreos 9:3). Este velo era de diez codos de altura, y el material utilizado era de lino, azul, púrpura y escarlata. Había ángeles bordados y adornos colgados de ganchos de oro. Los cuatro pilares o columnas que sostienen la estructura de las cortinas eran de madera de acacia y estaban cubiertos de oro, y las bases de plata (Éxodo 26:31-33).

Ahora, según el relato bíblico (capítulo 25:10-22, 26:33) el arca era el único mueble que estaba dentro del lugar santísimo. Fue construido de madera de acacia y cubierta de oro por dentro y por fuera. Medios de comunicación de dos codos y medio de longitud y un ancho y medio. La cubierta o tapa, llamada el propiciatorio - "propiciatorio" - el oro era puro y tenía más de dos querubines, que se formó el propiciatorio con una sola pieza. El propiciatorio estaba rodeada por una corona de oro. El arca era el receptáculo de las tablas de la ley (Deuteronomio 9:9, 11, 15), que a su vez fueron testigos del pacto que Dios había acordado con su pueblo.

EL ARCA DE LA ALIANZA

Símbolo de la realidad

El lugar estaba en el arca El arca fue visto por Juan en

santa (Éxodo 26:33). Santuario celestial (Apocalipsis 11:19).

La presencia visible de Dios El Señor da su nombre como

se manifestó en el "misericordioso y clemente"

"Mercy Seat" (Éxodo 25:21-22). (Éxodo 34:5-7).

Dios habló personalmente con Dios en el cielo está sentado

Moisés desde el arca de ir en un trono excelso (Isaías 6:1-5;

Su pueblo (Números 7:89). Jer. 17:12, Hab. 2:20, Salmo 11:4).

"Yo estaba en el Espíritu, y aquí estoy, un trono establecido en el cielo, y en el trono, la gente sentada" (Apocalipsis 4:2).

El trono de Dios y el Asiento de la Misericordia

El arca era el lugar privilegiado donde Dios escogió a manifestar la presencia permanente en medio de su pueblo (Éxodo 25:21-22), y en cierto sentido fue también la sede del trono de Dios (1 Sam. 4:3-7) o el estrado de sus pies (1 Cron. 28:2). Tenía que ser un testimonio continuo e invariable de su presencia todos los días (Éxodo 33) con nosotros. Debería ser una señal de que Dios era y es "nosotros" en el que es Emanuel (Mateo 1:21-23).

Pasamos ahora a la misericordia. La palabra hebrea *kapporeth, lo* que implícitamente lleva la idea de "cobertura", traducido como *hilasterion* en la versión griega de los LXX, como *propitiatorium* la Vulgata Latina, y como "propiciatorio", en nuestro idioma.

En el Nuevo Testamento Jesús ocupa el lugar del templo (Juan 2:19-22) y el arca, porque él mismo es el *único* lugar en la tierra donde Dios está presente en toda su plenitud (Couve. 2:9), y, en consecuencia , se convierte en el instrumento de la omnipotencia para redimir al mundo (2 Corintios 5:19). Jesús, para ser "enviados", llega a ser por decreto divino (Hebreos 5:7-9) Rey, Profeta y Sacerdote, pero fundamentalmente es el *único* (Juan 3:16) *hilasterion,* la única expiación, o de ofrenda expiatoria (Rom. 3:25) del pacto eterno, como se hace en Cristo el spray único que quita el pecado del mundo (Heb. 9:12, 22-28).

Siete pasos fundamentales

Por lo tanto, en el simbolismo del santuario del desierto de la "casa de la misericordia" o *hakkappóreth Beth* (. 1 Crónicas 28:11) es el paso culminante y final de una serie de siete pasos en el camino de la salvación:

1. En la *puerta de la corte* reconoce la necesidad de la salvación. La justicia humana es como "trapo de inmundicia" (Isaías 64:6).

2. En el *altar de los holocaustos,* el "Cordero de Dios" (Juan 1:29), Jesucristo, se dedica en el sacrificio de la sangre y se sacrificó por todos nosotros. La justicia de Cristo nos es imputada.

3. En *el tazón de bronce* para la limpieza y purificación. Estamos divididos por la justicia de Cristo en el largo y doloroso proceso de la santificación (Heb 12:6-11).

4. En el *altar del incienso* por la intercesión continua. Jesús está siempre vivo para interceder por nosotros (Hebreos 7:24-25).

5. En la *mesa del pan* de la comunión con Dios y nuestros hermanos. Cristo es el "pan de vida" que se alimenta de nosotros (1 Co. 10:16-17).

6. En *vela* tiene la unión de la vida y la luz, y el Espíritu Santo da testimonio de Cristo a través de la iglesia (Mateo 5:14-16).

7. El *arca del pacto de la* justicia y la misericordia en Cristo. Si lo dejamos en la sangre limpia y vivir en obediencia, algún día vamos a ver al Señor cara a cara (Apocalipsis 22:3-4).

Referencias:

1. EG White, *El Deseado de Todas las Gentes,* p. 735.

2. La palabra hebrea para la tabla es *shuljon* y proviene de una raíz que significa "enviar". La misma palabra aparece en Juan 9:7.

3. Alfred Edersheim, *El Templo* (Grand Rapids, Michigan. Wm B. Eerdmans, 1972), p 183.

4. EG White, *Hechos de los Apóstoles,* p. 39.

5. El pan viejo se distribuyó entre los sacerdotes más destacados, pero el tiempo de Cristo, el sumo sacerdote tenía derecho a la mitad del pan (ver Edersheim, *op cit.,* P. 103).

6. La ropa vieja de los sacerdotes se utilizó en la época de Cristo para que la mecha de la vela (Edersheim, *op cit.,* P 99).

Siete. *Testimonies,* vol. 3, pág. 36.

8. Edersheim, *Op. cit.,* p. 158.

9. *Ibíd.*

10. "El incienso que subía con las oraciones de Israel, representa a los méritos e intercesión de Cristo, su justicia perfecta." *Patriarcas y Profetas,* p. 353.

11. Herbert Danby, *El Mishnaah* (Londres: Oxford University Press, 1933), p 16.

LA "VELA" EL SANTUARIO

NO "tabernáculo del testimonio" tenía [unos] tres "velos", y en tres casos, el velo puede ser un símbolo de nuestro Señor, cuya "carne" (Hebreos 10:20) estaba "roto" por nosotros, y cuya "sangre preciosa" (1 Ped. 1:19) dedicada a un "nuevo y vivo" manera de entrar a las [2] de la presencia de Dios.

El simbolismo del color

El primero de estos velos, de lino torcido, era en realidad un tapiz o una cortina en la puerta de la cancha y actuó como tal (Ex. 27:16). Sus colores eran los mismos que los del velo que le dio entrada al lugar santo. Azul violeta o azul, escarlata y carmesí, y se transmite al pecador un mensaje muy importante, el mensaje de los colores [3]

La verdad espiritual que nuestro Señor quería grabar en la mente de los israelitas a través del color azul? En primer lugar, que eran parte del pueblo de Dios, y segundo, que la lealtad es la base de cualquier relación con el Eterno. El color azul es el color del cielo (Éxodo 24:10), nos dice, básicamente, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación perfecta del amor de Dios. Este amor pone la obediencia como el fundamento de toda la justicia, ya que, "como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos" (Rom. 5:19, versión Reina-Valera .)

Mientras que el color azul del santuario nos dice de Jesús, el mensajero celestial que iba a vivir (Juan 1:14) con los hombres, el carmesí, por el contrario, ilustra el poder que está en la "preciosa sangre" del Cordero (1 ped. 1:18-19), derramada por nosotros para la redención del

pecador. El color púrpura, a su vez, nos recuerda que Jesús es el Rey eterno, inmortal sacerdote (Juan 19:05, Heb. 5:10).

La efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos se fueron a la evidencia de que Jesús había sido "su trono en medio de la adoración de los ángeles", el quinto signo del cielo para anunciar que "como Sumo Sacerdote y Rey, [Jesucristo] recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, convirtiéndose en el Ungido sobre su pueblo. "

Por último, el lino blanco es la perfecta humanidad de el Salvador y Su justicia, la justicia es el resultado de su obediencia (Apocalipsis 3:5, 18; 19:8) y la lealtad absoluta a Dios.

The Veils Primera y Segunda

La puerta del tribunal, formado por lo que llamamos el primer velo, era el único acceso que el pecador tenía que entrar en el vestíbulo y participar en servicios religiosos. Medios de veinte codos de ancho y diez de alto (Éxodo 27:16-18), y fue sostenido por cuatro columnas. La anchura de la puerta se deduce que el amor de Dios hacia el pecador es inconmensurable (Efesios. 3:18-19), mientras que su altura sea mayor que la del hombre, se infiere que exige una "justicia superior" (Mateo . 5:20) que la meramente humana, una justicia que sólo el Señor puede dar.

El ancho del velo de la corte era exactamente igual que el velo que daba acceso al lugar santo, pero esta vez fue el doble que el velo de la corte. Esto parecía indicar que el camino se hace más estrecho y más alto para aquellos que aceptan la llamada divina. La puerta del vestíbulo es grande y es para todos los que vienen en busca de perdón, el lugar santo es para aquellos que están llamados a cumplir una función específica en el ministerio "de la reconciliación". Los privilegios y las bendiciones derivadas de la relación relación espiritual con Dios son exclusivos de aquellos cuyas vidas han sido redimidos y consagrados al servicio de Dios, a la puerta es "estrecha" y "camino angosto" (Mateo 7:13) [6.]

Detrás del velo

El "tercer velo," tenía [7,] que separa el lugar santo del lugar santísimo (Éxodo 26:31-35), los mismos colores que antes y se hizo con los mismos materiales. Las mayores diferencias fueron que este tercer velo había bordado querubines y delicadamente tejida en la tela - que no se ve por la gente común - y el hecho de que sólo el sumo sacerdote se le permitió pasar a través de la cortina, y una vez que esta año en el día llamado "la expiación" (Levítico 23:27-28). En esta ocasión el ritual protagonizava Pontífice más solemne de todas calendario litúrgico judío, [8,] que prefiguraba la obra final de Cristo para su pueblo.

El Yom Kippur, como se llama el día de la expiación entre los creyentes de la fe judía, está necesariamente vinculada con el "velo" y la "obra de juicio" (Juan 5:22-23) que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en santo o *Qodashim Qodesh* [9.]

El creyente con el ojo espiritual visualizar los velos del santuario recibe lecciones básicas de objetos para la interpretación de la revelación divina. Al mirar el velo de la corte descubre su necesidad de "una mayor justicia" que él mismo es capaz de ofrecer. Si usted hace ejercicio de su fe y confianza para incorporar el velo de aceptar el sacrificio de Cristo en su nombre - representado por el ministerio del sacerdote que ofrece el sacrificio del cordero (Éxodo 29:38-42) - el creyente es cubierto con la justicia de Cristo . Sin que usted se merece que se carga o se le asigna una justicia que el mismo cielo ha proporcionado. De hecho, todos los muebles que se encuentra en el vestíbulo y las ceremonias que se celebraron no comunicar la necesidad de la justicia divina. El pecador puede obtener con un simple paseo por la puerta y la puerta es Cristo (Juan 10:9).

En el *velo del templo* se informó de una segunda verdad esencial, la de la santificación por la fe. Como antes, este velo es un símbolo de Cristo, que nos da acceso a nuestro Padre y la comunión con Él. Hay que señalar que los cinco pilares de los que cuelga el velo son compatibles con bases de cobre o bronce (Ex. 26:37), el mismo metal que se utiliza para la fabricación de la cubeta, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies cada vez que oficiaban. Estas bases están objetivamente cubrir la verdad de que, gracias a la cual Cristo tomó sobre sí el "pecado de todos nosotros" (Isaías 53:6), podemos contemplar la gloria sublime de Dios. Lo importante aquí es que Dios no sólo justifica al pecador por la fe, sino que también convierte al pecador en el que un devoto santifica por la fe en el

poder del Espíritu Santo, su preparación para la tercera y última etapa, la glorificación.

Llegamos así a la velo interior, el *velo de la Santísima,* que con su Arca de la Alianza, oculta el lugar más sagrado de la mirada furtiva de los fieles en general, sino también la opinión de los sacerdotes que oficiaban en el santuario.

Los cuatro pilares de madera de acacia recubierta de oro, que pendía el velo, se basaba en basas de plata.

Tanto la humanidad de Cristo - representado por la madera - como su divinidad - representado por el oro - aquí se les enseña de una manera objetiva (Éxodo 26:31-33), que nos muestra que la única manera de llegar a la glorificación es el Divino Redentor- hombre, el Señor Jesucristo. En el momento de su crucifixión, el velo del más sagrado roto "de arriba a abajo" (Mateo 27:50-51), lo que nos abre un "camino nuevo y vivo" (Hebreos 10:20) que a través de meterlo en *Qodesh Qodashim* que Cristo vino como un precursor de "enviar ahora por nosotros ante Dios" (cap. 9:24).

Concluimos diciendo que Cristo es el velo, la puerta de entrada a cada una de las etapas de crecimiento cristiano, y cuando por fin entrar en "el interior", el velo y ver su gloria, cumplirá esta promesa registrada en la Escritura:" Al vencedor Te voy a dar se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono "(Apocalipsis 3:21).

Referencias:

1. Las Escrituras se refieren a las *del tabernáculo* por lo menos siete diferentes expresiones. Vea los siguientes pasajes de la *Biblia de Jerusalén.*

    Éxodo. 29:4 - "Tienda de Reunión"

    Éxodo. 38:21 - "Casa de Testimonio"

    Éxodo. 39:32 - "Vivienda"

    Números 17:07 - "Tienda de Reunión"

Números 19:13 - "Casa de Jehová"

1 Cron. 06:33 - "Casa del Templo de Dios"

Lam 2:4 - "Carpa de la Hija de Sión"

2. Ver Juan 14:6, Hechos 4:12, Ef. 02:18.

3. Para una discusión más completa del tema, véase S. Ridout, *Conferencias sobre el Tabernáculo* (Nueva York: Loizeaux Brothers, Inc., 1973).

4. Una discusión detallada de este tema aparece en *el Tabernáculo y las ofrendas* por Henry W. Soltau (Grand Rapids, Michigan: Pub Kregel, 1972), p. 9 y ss.

5. EG White, *Hechos de los Apóstoles,* p. 38, 39.

6. __________ *Primeras* páginas *escritas.* 13-15.

7. El apóstol Pablo llama "el segundo velo" (Hebreos 9:3).

8. Ver *las festividades judías* por Jaim Scuauss (Nueva York, Schocken Books, 1974). ". Durante el último período del Segundo Templo, Yom Kippur es el *día más sagrado del año* para todos los Judios" en la página 125 afirma que

9. EG White, *El Espíritu de Profecía* (Washington, DC: Review and Herald, 1869), vol. 3, pág. 166, insiste en que el "velo del templo, una cortina hermosa y fuerte, se *renueva cada año."*

El Sacerdocio Aarónico

El punto de vista del simbolismo bíblico, el oficio sacerdotal en Israel y proclama claramente anticipa tres ideas soteriológica, es decir, en referencia al plan de salvación, la *reconciliación, la mediación* y la *santificación.* La primera idea, o la reconciliación, se explica en el sacrificio diario de los animales, mientras que el segundo se aplica en la acción de los sacerdotes simpatizan con el "ignorante y perdido" (Hebreos 5:1-2).

Merece destacar el hecho de que la palabra hebrea para el sacerdote *(Cohen)* anuncia la idea de la mediación, ya que el *cohen* es "alguien que toma el lugar del otro y mediar en su nombre." [A]

En tercer lugar, la función sacerdotal cubre una obra de la santificación, como el objeto propio de la reconciliación con Dios es la santidad de la vida. Israel como la nación elegida iba a ser un "pueblo santo" (Deut. 26:19), y el individuo integrado en esta santa comunidad se llevó a cabo en su vida privada y en sus relaciones con el religioso-ético ideal a principios de la "placa de oro" *(tsits*) [2] que el sumo sacerdote llevaba en su mitra (Éxodo 28:36, Levítico 08:09, Éx. 39:30). La frase acuñada, dijo: "Santidad al Señor" *(Adonai l'Qodesh)*.

Las calificaciones morales, espirituales y físicos que el sacerdote se reuniría, la liturgia de la ordenación y el traje exigió que los sacerdotes, pero sobre todo el sumo sacerdote, fueron establecidas por Dios para el diseño de diferentes maneras el ideal de que no se santidad "nadie verá al Señor" (Hebreos 12:14).

En este capítulo vamos a considerar principalmente los aspectos del sacerdocio de Aarón, y dejar para los siguientes capítulos sobre los servicios del santuario.

El Sumo Sacerdote de Ropa

Moisés recibió la orden de hacer "vestiduras sagradas para Aarón", lo que sería" para la gloria y la belleza "(Éxodo 28:2). Desde que Adán y Eva utiliza" hojas de higuera "para ocultar su desnudez (Génesis 3 : 7), el ser humano ha renunciado a la producción de ropa para cubrirse ropa puede cumplir varios propósitos:. para protegerlo de los rigores del tiempo (1 Reyes 1:1), para identificar a la persona que conduce (Génesis 27: 15), cumplen los requisitos de un ritual (Números 15:38).

En el caso de la túnica de Aarón fue el motivo para expresar el sacerdocio estético y funcional-religioso. Y ya que este vestido era

simbólico, tenía que ser perfecto, porque "nada fuera de la perfección adecuadamente podría representar el carácter sagrado del culto divino" [3.]

La Colecta para sacerdotes

[Ex. 28:6, NV]

Para preparar el efod (Éxodo 28:5-8, 28:28, 39:2-3) utiliza el mismo tipo de material utilizado para las cortinas, ropa tejida, azul, púrpura y carmesí, entretejido con hilos de oro. Este objeto externo llevaban sobre sus hombros las dos piedras de ónice (cap. 28:9-12), en el que registró los nombres de las tribus de Israel de acuerdo a su edad, seis en cada piedra (Cap. 28:9-10, 21 .) Aunque la Biblia no da una descripción detallada de la forma del efod, que nos informa de los usos y abusos de este objeto lleva sacerdotal sufrido largo de la historia (1 Samuel 2: 28., 23:6, 9; 30:7) .

La Coraza

El pectoral del juicio, a veces llamado el pectoral (Éxodo 28:15-29, 39:8-21), el objeto era más hermosa y elaborada de todas las vestiduras del sumo sacerdote. Situado en el orden en el pectoral había doce piedras preciosas, y cada uno llevaba el nombre de una de las tribus, dada la orden de marcha. Esta es una cifra que expresa el amor inmutable de Cristo por su pueblo: Él lleva sobre sus hombros la carga de tu corazón te ama. "Así también Cristo, el Sumo Sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en nombre de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de cada alma arrepentida y creyente" [4.]

Según Gesênio, la palabra hebrea para mama *(jóshen)* significa "belleza", y se utiliza sólo una vez en la Biblia. La versión de los LXX usa la palabra griega *logéion.*

En el lado derecho y lado izquierdo del pecho había dos piedras grandes, piedras preciosas y brillantes llamados Urim y Tumim. Se ponen de manifiesto la voluntad de Dios, el sumo sacerdote. Por esta razón, podemos decir que el ephod con las piedras de ónice en los hombros y el pecho eran proféticas de la ropa del sacerdote.

Urim y Tumim

Como se señala en el párrafo anterior, los flancos de la coraza había dos grandes piedras preciosas, llamados en hebreo, *Urim y Tumim,* literalmente, "luz" y la "perfección" (Ex. 28:30 [5,] Lev 8:8).

La posesión de estas piedras era uno de los grandes privilegios de la familia sacerdotal (Deut. 33:8). El sumo sacerdote les sirve para consultar la voluntad de Dios es difícil de determinar las cuestiones que pusieron en peligro el futuro o el bienestar de la de la nación (Números 27:21;. Esdras 2:63).

No sabemos exactamente cómo Dios respondió a las preguntas, pero cada vez la respuesta fue negativa, "una nube oscurece la piedra de la izquierda", y si la respuesta era positiva apareció "un halo de luz alrededor de la piedra a la derecha" [6.]

Según [Josefo, 7,] sacerdotes Urim y Tumim desapareció de la escena unos dos siglos antes de la era cristiana a causa de la maldad que prevalecía. Durante el reinado de Saúl, en dos ocasiones al menos, la consulta por el *Urim* y *Tumim* no fue contestada (1 Sam. 14:37, 28:6). David ha consultado, por diversas razones (cap. 23:6-12). El *Urim* y *Tumim* reaparecen en el momento de Esdras y Nehemías en el siglo V aC (Esdras 2:63, Neh. 7:65).

Tenga en cuenta que en hebreo el Urim palabra comienza con *'alef,* que es la primera letra del alfabeto hebreo, mientras que *el Tumim,* con el *Tau,* que es el último. Entre el *aleph 'y tau,* o si lo prefiere entre el Alfa y la Omega (Ap. 1:8, 11), figura en todas las lenguas humanas, que es el vehículo para comunicar ideas.

Ahora bien, el sumo sacerdote con Urim y Tumim en el pectoral se convirtió en el vehículo mediante el cual Dios se comunicaba mensajes. La coraza era la prenda del sumo sacerdote a la silla de la misericordia estaba en el santuario. En ambos casos, Dios reveló su gloria, y conocer su voluntad.

En Cristo, que es al mismo tiempo la misericordia y el Urim y Tumim, Dios nos comunica tres ideas básicas:

1. El primero es *la salvación:* Cristo es el Emmanuel, Dios con nosotros (Mateo 1:23), la "Palabra" de Dios (Juan 1:1-3) que deben habitar entre nosotros (v. 14) y nos reconcilia con Dios.

2. La segunda *dirección* es la siguiente: Dios en Cristo lleva nuestra vida, guiándonos todo el tiempo de nuestra peregrinación.

3. El tercer *ensayo* es la siguiente: hay un "sí" y un "no" se nos dice que en Cristo, pero para el creyente, todas las promesas de Dios son en él "Sí" y "Amén" (2 Corintios 1:20) .

El Manto de Chaleco Sacerdotal

[Ex. 28:31, NVI]

El "manto del efod" (Ex. 28:31-34, 39:22-23), la ropa que le confiere una dignidad especial, era azul y el sumo sacerdote tomó su puesto en una túnica de lino blanco y se retorció en el marco del efod. Fue en una sola pieza sin costura, tejida de arriba a abajo. No se especificó el tipo de material utilizado, pero insiste en que era de color azul. Como ustedes saben, el azul es el color del cielo y parecía representar el carácter perfecto y sin tacha de nuestro Sumo Sacerdote, el Señor Jesucristo (Hebreos 9:11-28). Por otra parte, el azul parece anticipar el sacrificio de nuestro Señor, que vino con su muerte expiatoria y "anunció las buenas nuevas de paz" (Ef. 2:17).

El dobladillo de la túnica del efod estaba adornado con granadas de tejidos de hilo azul, púrpura y rojo; también campanillas de oro que sonaban cuando el sumo sacerdote iban y venían. Esto no podía ocultar su presencia en el recinto del santuario, como el sonido de las campanas reveló, así como sus acciones buenas o malas se manifiesta su carácter. Algo similar sucede con nosotros. Recuerda que "un hombre que está bien y que vive de esta manera, tiene más poder en el silencio que muchos tienen en sus discursos. Su carácter es como las campanas que tocan, aunque sea accidentalmente, resuenan con la música que inspira y eleva" [8].

La túnica bordada

La "capa" (Éxodo 28:39, Levítico 08:07) estaba hecha de tejido de lino, y fue el primer objeto que llevaba el Sumo Sacerdote. Tenga en cuenta que la palabra hebrea para la túnica *(kuttóneth)* es la misma usada en Génesis 3:21, donde leemos que Jehová hizo al hombre "túnicas de pieles, y los vistió." La desobediencia de Adán y Eva habían convertido en pecadores y fue despojado de su gloria original. Las hojas de parra con la que fabrican un equipo pobre, terminó ahogado. En cambio, con el manto de Dios que está cubierto y avanzó a reconstruir sus vidas destrozadas.

Los trajes fueron creados por Dios, no el hombre. Ellos eran pieles de animales inocentes, muertos vicariamente en lugar del pecador. Destaca el exegeta Soltau en el original la palabra "corte" es singular, probablemente para marcar el hecho de que la única "Cordero" que nos cubra con su justicia perfecta es Cristo (Juan 1:29), y esta justicia de Cristo se imputa al pecador (Ap. 19:8) está disponible para todos nosotros.

El Cinturón

Tenemos que hacer hincapié en lo simbólico y lo típico del sumo sacerdote. En un sentido especial era una figura de Cristo, y por lo tanto representaban al pueblo delante de Dios y de Dios ante el pueblo. La ropa que llevaba a causa de su investidura sacerdotal, respondió a un valor estético y proyecta un mensaje. debido a las condiciones establecidas en el nuevo pacto, por el cual los creyentes llegan a ser "sacerdotes" (1 Ped. 2:9), la ropa de los "seguidores de Cristo" suficiente" para ser simbólico, "y en" todos los casos , al estilo de la ropa que llevamos adelante la verdad del Evangelio "[9].

La cinta (Éxodo 28:39, 39:29) o la banda tenía los mismos colores y los mismos materiales que se utilizan para el velo, pero la orden era diferente entonces (cap. 36:35, 39:29). El "lino fino", símbolo de la justicia de Cristo, ocupó el primer lugar. Por lo tanto, debe ser con el creyente, ya lo largo de su vida, "la justicia será el ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones" (Isaías 11:5).

El propósito de la cinta se "limita a servir". En la sala de espera de nosotros la cruz fue ejemplificado esta verdad, porque "a sabiendas de que [Jesús] que ... que vino de Dios y Dios volvía, se levantó de la cena, tomó la prenda y tomando una toalla , se ciñó con él "(Juan 13:3-4). En presencia de sus discípulos del Divino Maestro cumplido el ideal mesiánico

de 'Yahweh Ebed ". El que se ciñe debe tener la "bombilla" (Lucas 12:35), y la luz consiste en las buenas obras realizadas por la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas.

La Mitra

El turbante que cubre la cabeza del sumo sacerdote (Éxodo 28:39, 39:28) representa la sumisión que se debe a Dios. Uno nunca debe perder de vista lo que había sido llamado al ministerio sagrado. No tenemos suficiente información sobre la forma de la mitra, pero Josefo dice que el sumo sacerdote tomó "sobre su cabeza un sombrero ... sin pico, y se fue ... así que, con la aparición de una corona que consiste en un cinturón Ropa de ajuste fino "[10.]

La palabra hebrea traducida como mitra *(mitsnéfeth)* se utiliza exclusivamente para el sombrero del sumo sacerdote (no es una excepción en Eze. 21:26). Se deriva de una raíz que significa "para rodar o dar un ciclo", posiblemente, lo que indica que la esquina se rodeaba su cabeza como un turbante. Él tenía una delgada lámina de oro que llevaba en la frente, y dijo que acuñó las palabras "Santidad al Señor" [11.] Tenga en cuenta que la palabra "corona" de Éxodo 39:30, asociada con pan de oro, proviene del hebreo *Nezer* que en las figuras 6 apoya la idea de nazareo, la consagración y la separación. El sumo sacerdote debe tener continuamente *(tamid)* la placa de oro en la frente (Ex. 28:36-38) para que "las iniquidades de los hijos de Israel."

Al igual que el holocausto fue quemado en forma continua *(tamid)* en el altar, y el pan de la presencia es continua *(tamid)* de la proposición sobre la mesa y el candelabro de siete brazos dio luz continua *(tamid)* y ascendió quemaban incienso en el altar de oro continua *(tamid),* así que el sumo sacerdote estaba continuamente *(tamid)* en presencia de Dios, lejos de la devoción, santidad y el juicio de los hijos de Israel.

En el mismo libro (Éxodo 29:9) dice que los hijos de Aarón puso mitras, pero la diferencia entre la mitra del sumo sacerdote y sus hijos fue alta: [12] de oro primero y decoraciones de color azul son únicas, el de hijos, a su vez, tenía no más de adorno de una especie de pequeña corona formada por el mismo patrón.

La ordenación de un sacerdote

La liturgia de la consagración de Aarón y sus hijos era muy solemne y requiere de siete días (Éxodo 29, Levítico 8). Piezas pasos de la ceremonia fueron los siguientes:

A. *Vocación* (Ex. 28:1). La vocación sacerdotal de Aarón tuvo su origen en Dios mismo, porque "nadie, por lo tanto, toma para sí este honor, pero cuando es llamado por Dios, como lo hizo Aarón" (Hebreos 5:4).

Dos. *Al llamar a Object* (Ex. 29:4). La ceremonia de consagración se llevó a cabo frente a la puerta del santuario, en presencia del Señor y en la presencia de personas. Aaron debe estar cerca de Dios y cerca de la gente, fue el puente que unía a los dos.

Tres. *Lavamento* (Éxodo 29:4-6). Esta fue la primera y única vez como un adulto Aarón estaba bañado por otra persona. No podía lavarse a sí mismo (Tito 3:5), porque se trataba de un acto simbólico que representa lo espiritual lavamento que opera en el pecador cuando acepta al Señor (Efesios 5:25-26). Para ser bañado, Aarón fue despojado de sus ropas viejas, que fueron pasados por alto por completo y nunca más los utilizan.

Cuatro. *Revestimiento* (Ex. 29:5-6). Aarón no poner la ropa a sí mismo. Moisés, que estaba vestido con este traje, que era un símbolo de la justicia de Cristo. Si se vestía, iba a destruir el mensaje (Isaías 61:10).

Cinco. *Unción* (Éxodo 29:7, 30:30). La unción con el "aceite santo" era una anticipación de la concesión del Espíritu Santo (Hechos 10:38, Lucas 4:18.), Con la que nuestro Señor fue ungido. Tenga en cuenta que mientras que el aceite se roció sobre los muebles del santuario, se vertió sobre Aarón (Lev. 8:10-12), lo que indica la plenitud del don.

6. *Consagración* (Levítico 8:18-30;. Ex 29:15-22). Los pasos anteriores se describen en forma resumida, son preparatorios para el acto final de la consagración. La ceremonia final fue colorido y lleno de significado, y claramente en evidencia la dignidad de la función sacerdotal.

La liturgia exige tres cosas:

A. Ponga la sangre en el oído, pies y manos (Levítico 8:22-23).

B. Presentar una ofrenda de pan y aceite de oliva (Levítico 8:24-30).

C. Espolvorear la sangre y el aceite de Aarón y sus hijos (Lev. 08:30).

Con esta ceremonia grandiosa e imponente, el sumo sacerdote era ungido de distancia e hizo partícipe de la esfera divina. Llegó a ser el "ungido de Jehová" [13.]

Referencias:

1. Edersheim, *El Templo,* P. 84.

2. Id., p. 99. Según Josefo, el original de Aaron *tsits* todavía existía en el siglo I de nuestra era, y los romanos se apoderaron de él como trofeo de guerra. Según Edersheim, Rabí Eliezer fue a ver a *tsits* el reinado del emperador Adriano. Insiste en que uno puede seguir su rastro hasta la época de Belisario (siglo VI d. C). De Bizancio, fue llevado a Jerusalén, donde él perdió su rastro.

3. EG White, *Instructor de la Juventud,* 06/07/1900.

4. EG White, *Cristo en Su Santuario,* p. 31.

5. HW *Soltau, el tabernáculo, el sacerdocio y las ofrendas* (Grand Rapids, Michigan: Pub Kregel, 1972), p. 251.

6. EG White, *Patriarcas y Profetas* (CD-ROM), p. 351.

7. Josefo, *Antigüedades de los Judios* (Grand Rapids: Kregel Pub., 1974), III, 8 9..

. Ocho Raymond Calkins, *El Romance del Ministerio* (Buenos Aires: La Aurora, 1947), p. 39.

9. EG White, *Testimonios* (Mountain View: Pacific Press, 1948), t. 6, pág. 95-97.

10. Josefo, *Op. cit.* III, 7 3..

11. Según Edersheim en *el templo,* p. 99, la placa de oro sólo tenía dos dedos de ancho.

12. Algunos inglete llegó a ser muy estilizada como puede verse en el comentario que se hace en Eze. 23:15.

13. Según Edersheim, en la obra citada anteriormente, cuando el sumo sacerdote ungido con "aceite santo", no sólo se derramó sobre su cabeza, también se aplicó en la frente por encima de los ojos, en forma de letra griega X. La coincidencia no puede ser más significativo. Esta es una de las formas en que el hebreo antiguo tenían *tau* p (en forma de cruz) que el ángel del Señor había puesto en la frente de los elegidos en Jerusalén (Ezequiel 9:4).

EL SACERDOCIO DE MELQUISEDEC

La identidad de Melquisedec, [una] extraordinaria y al mismo tiempo misteriosa personaje bíblico, fue objeto de discusión entre los rabinos como entre los exegetas cristianos. La Biblia, que es nuestra principal fuente de conocimiento, da poca información sobre el particular, pero suficiente a los efectos de la tipología religiosa. Las referencias que sólo se dispone de Génesis 14:18-20, Salmo 110:4, y el autor de Hebreos que dice en su epístola (cap. 5-7). A partir de esta información básica, como sabemos que Melquisedec (en hebreo *Malki tsedeq,* mi rey es justo o mi rey es justicia), rey de Salem [2] (hebreo, la paz) y sacerdote del Dios Altísimo. El sacerdote que dio Abram los diezmos de todo ganó la victoria obtenida contra los reyes de Mesopotamia (Génesis 14:18-20). Desde Melquisedec es rey de Salem - más tarde Jerusalén - y un sacerdote de Dios, se convierte en un *símbolo de Cristo,* [3] en el que se unen las dos oficinas (Salmo 110:1-4, Hebreos 6:20-7. 21).

En los pasajes antes mencionados, no se dice nada de sus antepasados antes de Melquisedec se describe como "sin madre" y "huérfano", "sin genealogía"," no tiene principio de días ni fin de vida. "Esto no es debe interpretarse en el sentido o anomalía biológica que ha sido un ángel en forma humana, como erróneamente se supone que tiene alguna. [4] consecuencia de Melquisedec es "hecho semejante al Hijo de Dios." Tenga en cuenta que se hizo en la semejanza de Cristo y no al revés: el símbolo no es lo que determina la realidad, sino la realidad determina el símbolo mismo ocurre con el santuario terrenal, que se realiza de acuerdo al modelo celestial, la verdadera realidad..

La grandeza superlativa del sacerdocio de Cristo es evidente en este caso (1) el significado del nombre de Melquisedec (2) la dignidad de su sacerdocio y su posición real, (3) por su falta de pedigrí, y del mismo modo (4), porque Cristo es único y Sumo Sacerdote que ofrece al mismo tiempo.

Singularidad de su sacerdocio

Los sacrificios del ritual levítico que simboliza el sacrificio de Cristo. Esto confirma la tesis de que los aspectos básicos y esenciales del sacerdocio de Aarón y Cristo son los mismos.

[5] John Murray lo vio con claridad al afirmar que "hay que interpretar el sacrificio de Cristo en la luz del sistema levítico", y este sistema requiere una ofrenda y un sacerdote.

Ahora, el hecho de Cristo ofreciéndose "a sí mismo" (Hebreos 9:14), como una ofrenda a Dios introduce un período adicional de [seis] cierto que pocos se dan cuenta. Cristo no se dedicó a otro, sino que" se entregó "en un acto que no tiene comparación, es que Cristo le da singularidad a ser él, al mismo tiempo, y el mismo acto *de oferta,* y el *sacerdote.* [7] En él se actualiza y aclara la singularidad cualitativa absoluta de su sacrificio (Hebreos 10 :12-14), la trascendencia de su oficio sacerdotal en el orden de Melquisedec (cap. 7:16), y la perfección de su carácter,

El estudio cuidadoso de los capítulos 4 y 7 de la Epístola a los Hebreos muestra que el autor está contrastando el sacerdocio levítico o de Aarón - que se rige principalmente por la genealogía y la sucesión - el sacerdocio de Melquisedec o de formación profesional, a la que pertenecía y pertenece a nuestro Señor Jesús Cristo. El autor muestra de manera convincente la *superioridad cualitativa* y la *duración* del sacerdocio *eterno* de Cristo, en agudo contraste con el. Temporal y la parte inferior del sacerdocio levítico Como usted sabe, la profesión sacerdotal levítico dependía principalmente de la genealogía, y los sacerdotes ejercieron su mandato entre el 30 y 50 años (Números 4:1-3, 8:25, Esd. 2:61-62). Este sacerdocio terminó con la muerte de Cristo, cuando "el ruido se ha roto de arriba a abajo el velo interior del templo, desgarrado por una mano invisible, dejando al descubierto a la mirada de la multitud antes de un lugar lleno de la presencia divina." Así pues, el camino quedó abierto para el nuevo sacerdocio, "el orden de Melquisedec". "A partir de entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos" [8] (ver 1 Timoteo 2:5, Heb. 7:24-25, 8:1-2).

La perpetuidad del sacerdocio de Cristo

Si bien es cierto que el sacerdocio de Aarón se describe como "sacerdocio perpetuo" (Éxodo 40:15, Jer. 33:18), en cualquier caso, indica que algunos sacerdotes individuales es sacerdote para siempre, y ahí radica la "debilidad" y "inutilidad" (Hebreos 7:18) sacerdote en cuestión. Eran muchos "porque están impedidos de continuar por la muerte" (cap. 7:23), "sin embargo" - agrega el autor de la Epístola a los Hebreos, en referencia a Cristo, - "porque Él permanece para siempre, tiene la sacerdocio inmutable "(cap. 7:24).

Antes de proceder con nuestro análisis es conveniente que indican la importancia y las limitaciones de los *símbolos individuales* que aparecen en las Escrituras. Recuerde el lector que los diferentes objetos proyectan sombras que la luz brilla sobre ellos. A menudo, la misma nos encontramos con representaciones de los *diferentes aspectos* de la misma verdad. En el día de la expiación, por ejemplo, utilizó a dos machos cabríos, uno para el Señor y la otra para Azazel. Por otro lado, en la Epístola a los Hebreos tenemos dos sacerdocios, el de Melquisedec y Aarón, los símbolos en lugar que aclaran el significado soteriológico, ni respecto de la salvación del sacerdocio del Señor.

El juramento divino

La inauguración del sacerdocio de Aarón fue posible gracias a un comando, una llamada de Dios (Hebreos 5:4). "No vengo a ti también tu hermano Aarón, ya sus hijos con él ... para mí oficiar como sacerdotes" (Éxodo 28:1). Pero aquí no hay ninguna mención de un *juramento divino* como en el Salmo 110:4, lo que introduce un nuevo sacerdote "según el orden de Melquisedec". Este juramento sugiere la superior dignidad del sacerdocio de Melquisedec. "Para los que no tienen juramento, se hacen los sacerdotes, pero esto [Cristo], con un juramento" (Heb. 7:20, 21). Dado que el sacerdocio es un perpetuo e indisoluble, bajo juramento, la intercesión sacerdotal de Cristo en el cielo para siempre llega a ser suficiente (Hebreos 7:24-25, Hechos 7:56, Lucas. 12:8).

Carácter perfecto de Cristo

El último argumento más fuerte y fue criado por el autor de Hebreos para establecer la superioridad de la nueva orden es el carácter sacerdotal de Cristo. El nuevo sacerdocio es mejor que el Levítico, ya que el nuevo sacerdote es Jesús, que es "santo, inocente, sin mancha por separado, de los pecadores y hecho más sublime que los cielos" (Heb. 7:26).

El sumo sacerdote del orden levítico, aunque no libre de pecado o inmune a la tentación, se retiró y santificados por el elaborado ritual de la ordenación y limpieza ceremonial.

Pero nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ceremonia de purificación adicional, ya que la dedicación de su vida al ministerio sacerdotal se basó en el juramento divino y la trayectoria indiscutible de su vida sin pecado.

Y sentado allí "la mano derecha del trono de la Majestad en los cielos" (Hebreos 8:1) Cristo viene a ser "ministro del santuario" (Cap. 8:2), a quien podemos acercarnos "con un corazón sincero, en plena certidumbre de la fe "(cap. 10:22), sabiendo que" por lo tanto puede también salvar perpetuamente a los que acuden a ella por Dios, viviendo siempre para interceder por ellos "(cap. 7:25).

Referencias:

1. Según la tradición judía desde hace mucho tiempo, no es otro que Melquisedec Sin el hijo de Noé, que vivía en ese momento todavía, pero esto es sólo una conjetura Ver HC Leupold, *Génesis* (Grand Rapids: Baker Book House, 1974)., P. 465. En la otra tradición que San Jerónimo atribuye a Orígenes, Melquisedec era un ángel. Epífanes, a su vez cita algunos de los que vieron en Melquisedec el Hijo de Dios. Ver *Enciclopedia de la Biblia que* (Ed. Garriga, Barcelona, 1969), vol. 5, pág. 42.

2. La palabra Salem es, probablemente, una forma abreviada de Jeru-Salem como se dice en el Salmo 76:2.

3. EG White, *Adventista del Séptimo Día Comentario de la Biblia* en el *séptimo lugar del Día,* vol. 1, pág. 1107, aclara que "Cristo fue el que habló a través de el de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, pero la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre."

4. Las versiones etíope, siríaco y el árabe al hebreo 07:03 coinciden en afirmar que "tu padre ya tu madre no se encuentra en la genealogía." Ver Esdras. 2:61-62.

5. John Murray, *Redención Cumplida y Aplicada* (Grand Rapids:. Wm B. Eerdmans, 1961), p. 27.

6. FF Bruce, *La epístola a los Hebreos* (Grand Rapids:. Wm B. Eerdmans, 1977), p 157.

7. EG White, *El Deseado de Todas las Gentes,* p. 25.

8. *Id.,* P. 757.

FIESTAS DE LOS JUDIOS

El pueblo judío, a pesar de su larga historia y rica experiencia, tenía unos días de fiesta, en comparación con las otras religiones de origen más reciente. Un hecho sorprendente es que los estudiantes de las Escrituras le prestan poca atención a aquellas partes que cuentan las diferentes festividades, y esto es lamentable, porque el ritual de todo el cuerpo y el ceremonial del pueblo de Israel no sólo es extraordinario, pero es también muy estrechamente ligada a la historia de la revelación Dios y la

manifestación de su gracia. También tiene un contenido simbólico adecuado de celebración y de reflexión muy seria. La necesidad de este estudio se justifica por muchas razones, algunas de las cuales destacamos las siguientes:

1. El hecho de que Dios ha ordenado las festividades de relieve su importancia (16:16).

2. El Jesús que hizo uso frecuente de tipología religiosa a proclamar la realidad representada, reafirma el valor de dicho (Mateo 26:17-19, Lucas. 22:7-20).

3. En más de una ocasión los apóstoles se refirió a las festividades religiosas (1 Corintios 5:7-8, 11:23-26, 15:20).

Si se comprueba que las partes de los Judios, cualquiera que sea su motivo original, se pueden clasificar en cuatro categorías:

A. *El sábado (sábado),* el séptimo día (Génesis 2:1-3;. Ex 20:8-11).

Dos. *La luna nueva (jódesh),* el primer día de cada mes lunar.

3. *Las fiestas anuales (JAG), es* decir, tres fiestas de peregrinación: la Pascua, Pentecostés y las Chozas o Tabernáculos (Deut. 16:16).

Cuatro. *Los días solemnes (mo'ed),* que son principalmente los días de "Año Nuevo" y "expiación" (Levítico 23:4, 37).

En este capítulo vamos a considerar sobre todo los días de fiesta o peregrinación anual, y los capítulos siguientes se dejan para otras fiestas religiosas de los Judios.

FESTIVIDADES de los JUDIOS

(Exo. 23: 14-17; Deut. 16: 16)

I Fiesta de la PASCUA — ABIB o NISAN Mes primero del calendario litúrgico	10	- Elección del cordero — Exo. 12: 3	COSECHA de la CEBADA
	14	- *PASCUA* - Exo. 12: 6-8 Cristo muere	
	(15)	- Sábado ceremonial coincidió con el sábado semanal	
	16	- *PRIMICIAS* - Lev. 23: 10-14; 2: 11-16 Cristo resucita	
		- Semana de los *PANES AZIMOS* Lev. 23: 6-8 (entre el 15 y el 21)	
	(21)	- Sábado ceremonial	
ZIF Mes segundo		40 días después del día de las Primicias ocurrió la ascensión de Cristo - Hech. 1: 3	
II Fiesta de PENTECOSTES — SIVAN Mes tercero	(6)	*PENTECOSTES* - Lev. 23: 15-17 Sábado ceremonial; ocurrió 50 días después, contando desde el 16 de Abib	COSECHA del TRIGO

Mes cuarto - TAMUZ; mes quinto - AB; mes sexto - ELUL

III Fiesta de las CABAÑAS — TISHRI Mes séptimo	(1)	- TROMPETAS - Lev. 23: 24 (solemnidad) Sábado ceremonial	FIN de la COSECHA
	(10)	- EXPIACION - Lev. 23: 27-32 (solemnidad) Sábado ceremonial	
	(15)	- Sábado ceremonial	
	21	- *CABAÑAS* - Lev. 23: 34-37 (entre el 15 y el 21)	
	(22)	- Sábado ceremonial	

Este calendario corresponde con el año de la crucifixión del Señor

Fiestas de peregrinación y días solemnes

Hay una marcada diferencia entre las "fiestas de peregrinación" y "días solemnes". En la primera categoría (Deut. 16:16) pertenecen:

A. La fiesta de la *Pascua (Pesaj)* o fiesta de los panes sin levadura *(matstsoth).*

B. La Fiesta *de* las Semanas o *Pentecostés (shabu'oth).*

C. La Fiesta *de* las Cabañas o *Tabernáculos (Sukkot).*

Estos tres fueron las ocasiones más festivas del año y se relacionaron con el santuario.

En el segundo grupo, los "días solemnes" (Lev. 23:23-32), son:

A. El día de las Trompetas *(Rosh Hashaná),* o fiesta de Año Nuevo.

B. El día de la expiación *(Yom hakkippurim).*

Estos dos grupos se mantienen claramente separados en el Pentateuco. Los Judios designado un festival con la palabra *jag* (árabe *jayy).* Tales celebraciones originalmente incluía una procesión rítmica del coro, que tuvo lugar en un día o momento de alegría. Edersheim, señala correctamente que [un] hebreo dos palabras se utilizan para referirse a las fiestas religiosas: una *mo'ed* se aplica a todas las convocatorias religiosas, mientras que el otro es *JAG,* que viene de una raíz que significa "danza" o "ser feliz", se aplicaba exclusivamente a las tres partes ya mencionadas: Pascua, Pentecostés y las Chozas o Tabernáculos. Los Judios llamó a estos tres festivales *Shalosh Regalim* porque les recordaba a "un viaje a pie", una "peregrinación", que es un elemento importante en estas tres celebraciones. El nombre del *Yamim Nora'im* - reservado para las dos convocatorias antes mencionadas, el día de las Trompetas y el Día de la Expiación, aunque ninguna justificación bíblica -, se utilizó debido a el hecho de que estas celebraciones eran más dedicados que los demás para *reflexionar* y *ferviente* una *devoción solemne.* [2]

Para concluir, los tres festivales de peregrinaje llamado *Shalosh Regalim* participar en ciertos rasgos en común:

1. Conmemoración de los acontecimientos históricos de la nación judía:

A. La Pascua *(Pésaj),* recuerda la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia (Ex. 12).

B. Pentecostés *(shabu'oth)* recuerda la proclamación de la ley (los Diez Mandamientos) en el Monte Sinaí (Lev. 23:15-21), cincuenta días después de Pascua.

C. Las Cabañas o Tabernáculos *(Sukkot),* recuerda las andanzas de los israelitas en el desierto del Sinaí él (Lev. 23:34-36).

2. Están relacionados con las diferentes etapas del cultivo: los cultivos de cebada y trigo, y la cosecha de la uva y la uva.

3. Ellos son un símbolo en el sentido de que las verdades religiosas esenciales para anticipar mesiánica contenida. Así que Pascua tiene su seno el principio de la *redención,* la *revelación* de *Pentecostés,* y la *restauración* de las cabañas.

Los "días solemnes" o *Yamim Nora'im* se quejan de que hacemos un examen detallado en un capítulo posterior. Mientras tanto, seguiremos la descripción de los detenidos "fiestas de peregrinación".

La pascua

La Pascua *(Pesaj* en hebreo) es la primera fiesta del calendario litúrgico y mayores. Es el festival de primavera que conmemora el Éxodo de Egipto en la noche del 14 de Abib, cuando todos los primogénitos de los egipcios fueron asesinados por el "ángel" de la destrucción (Éxodo 12:1-29; Num 33:3-4). Que Dios instruyó a Moisés que Abib se consideró el primer mes del año (más tarde llamado Nisán).

El 10 de Abib, cada familia israelita debía separar un cordero, y 14 días para acabar con él, se hornea y se come sin romper sus huesos (Deuteronomio 16:1-8). Los comensales deben acompañar la carne con "hierbas amargas" y "pan sin levadura", y comer todo esto en una actitud de urgencia, como escapar de un peligro inminente (Ex. 12:29-33). La sangre del animal deben ser colocados en las paradas de la puerta y los polos opuestos de la casa.

A los pies del Sinaí se establecen las condiciones para la celebración de una segunda Pascua, que se celebrará en Zif, el mes siguiente al mes de Abib (1 Reyes 6:1), por lo que con el fin de animar a la gente para viajar o se impide a participar de alguna impureza ritual de Pascua (Núm. 9:1-14).

En su origen, el festival tuvo una familia y no depende estrictamente de la capilla de su celebración. El padre de la familia sirvió como sacerdote. En el tiempo de Pascua llegó a ser conocida como la fiesta de "los panes sin levadura" (en hebreo *matstsoth).*

En la época de Cristo

Desde su mismo origen de la Pascua judía era una *celebración de la liberación,* ya que conmemora el momento en que los israelitas ya no eran esclavos en Egipto y el avance hacia la libertad. Durante miles de años, la Pascua era para los hijos de Jacob, "La Fiesta" en mayúsculas o como Jaim Schauss afirma, "la fiesta de la redención." [3]

Al tiempo de Cristo la Pascua se celebraba sólo en el templo de Jerusalén, siguiendo las instrucciones bíblicas (Deut. 16:2). Los machos adultos fueron obligados a asistir (Ex. 23:14-17), mientras que para las familias a cuidar era opcional.

El cordero pascual fue sacrificado en el vestíbulo del templo en la tarde del 14 y luego llevado a la casa de la persona que lo había llevado a ser asado y comido durante la noche.

Los rabinos de la época de Cristo había preparado un ritual muy completo que incluía, entre otras cosas, la búsqueda de pan con levadura *(jamets).* El padre de la familia, con una vela encendida, revise cuidadosamente cada rincón de la casa, especialmente los lugares donde se sospechaba que era la levadura. Cualquier porción de levadura de pan se pone en encontrar un lugar seguro y destruido poco antes del mediodía del 14 de Abib. Es posible que Pablo estaba influenciado por esta práctica cuando dice:. "Tire a la basura la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, de hecho, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. , la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y verdad" (1 Corintios 5:7-8).

La esperanza mesiánica

De acuerdo con Jaim, la esperanza mesiánica ha llegado a su punto culminante en las décadas que precedieron a la destrucción del Segundo Templo. La versión final de Israel, que luego llegó a ser asociado con la primera versión, la liberación de Egipto.

" Los Judios creían en mucho tiempo, que en la futura versión de Dios podría lograr el mismo tipo de milagros que salvó a los Judios de la esclavitud egipcia. "[4] Esta esperanza se ha acumulado durante la fuerza de ocupación romana. Judios respiraba la ilusión de que el Mesías sería un segundo Moisés que liberaría a los Judios en la misma tarde del 14 de Abib, coincidiendo con el sacrificio del cordero pascual. [5]

Poco a poco, pero sin demora la Pascua llegó a ser a la vez una celebración de dos rescates, el primero y el último. En todas partes, sobre todo en Palestina, la esperanza mesiánica estaba muy emocionado con una intensidad excepcional. [6] Los Judios prevé que en la noche de Pascua del Mesías de la liberación de la opresión romana al igual que sus antepasados habían sido liberados de la esclavitud egipcia. [7]

Lamentablemente, los Judios se vio ensombrecida con la esperanza de un Mesías que los liberaría político revolucionario. La visión espiritual se limita a unos pocos. Estos elegidos de Dios la vio con claridad que la esperanza mesiánica que a principios de la Pascua "se cumplió en el evento y sobre el tiempo" en la persona de Cristo [8].

Pentecostés

Cincuenta días después de ofrecer el *omer,* o gavilla de las primicias de la siega de la cebada (Lev. 23:10-15) celebra la fiesta de Pentecostés.

El día de Pentecostés palabra (quincuagésimo) nos viene de *pentekoste* griego, y *shabu'oth hebreo,* que significa semanas. Este término se usaba para designar la duración del día una de las partes que se produjo al final de la cosecha del grano, el 6 de Sivan. En la época de Cristo, en ese momento las plantas verdes y la fragancia de las flores utilizados para la decoración litúrgica saturar el medio ambiente, tanto en las sinagogas y en las casas.

En la Escritura esta fiesta se llama de varias maneras:

1. Fiesta de "semanas" (Éxodo 34:22)

2. Fiesta de las "primicias" (Números 28:26)

3. Fiesta de la "cosecha" (Éxodo 23:16)

4. Fiesta de "Pentecostés" (Hechos 2:1)

En hebreo hay por lo menos tres formas diferentes para designar: *JAG bikkure qetsir* (Éxodo 34:22), o fiesta de las primicias de la cosecha; *jag haqqatsir* o Fiesta de la Cosecha (Éxodo 23:16) y *shabu'oth* o semanas.

El punto culminante de la celebración se alcanzó con la ofrenda de dos panes de levadura mezclada con harina de [nueve] procedían de la nueva cosecha (Levítico 23:17-20).

Pentecostés es la única fiesta judía de la que no tenemos una fecha fija. Es un hecho documentado que hubo luchas encarnizadas entre los saduceos y los fariseos para determinar el significado de la frase "el día después del sábado" (Lev. 23:15). Finalmente prevaleció la tesis de partido farisaico, según la cual era necesario para ofrecer el *omer* el día 16 de Abib. Para ellos, entonces la fiesta de Pentecostés se celebra el 6 de Siván, que fue el tercer mes del año religioso. [10a]

La proclamación de la ley

En el momento de nuestro Señor Jesucristo, el día de Pentecostés llegó a ser un partido con un doble sentido: era relacionado con la cosecha de granos, y también conmemora la proclamación de la ley en el Sinaí.

Los Judios conservado una tradición en la que, en el segundo día de Siván, Moisés subió a la cima del Sinaí, en el tercero se comunicó con la gente, de nuevo en el cuarto día, las personas que fueron santificados durante los días cuarto y quinto, y los días el 6 de Sivan de la ley fue proclamada en la parte superior [11.] "Cristo y el Padre, al lado del otro en la montaña, con la solemne majestad proclamó los Diez Mandamientos" [12.]

Así es como la fiesta de Pentecostés exigió una gran importancia. Él ya no estaba conectado a la agricultura, se asoció con tesoros culturales y espirituales antes del pueblo judío, y se convirtió en el anuncio de Apocalipsis [13,] Dios se ha hecho en el Sinaí (Éxodo 19:1-3), y en forma solemne majestuoso.

Fiesta de los Tabernáculos

La fiesta judía más alegre y bulliciosa, la más amplia y, al mismo tiempo, el más importante fue la llamada "Fiesta de los Tabernáculos" (en hebreo *Sucot).* Fue la convocatoria anual de la tercera y última, y como en

el caso de lo anterior, todos los varones adultos se ha comprometido a asistir y participar en el ritual (Deut. 16:16).

Este festival se celebró entre el 15 y el 22 de Tishri (el séptimo mes del año eclesiástico), inmediatamente después del Día de la Expiación (Lev. 23:34-43). Cinco días después de la purificación y la expiación del pueblo y el santuario, e hizo una reconciliación definitiva con Dios, el pueblo libremente participado en esta celebración, la más festiva de todas. Una nación que fue santificado podría participar en la alegría de la victoria.

Fiesta de los Tabernáculos

La fiesta judía más alegre y bulliciosa, la más amplia y, al mismo tiempo, el más importante fue la llamada "Fiesta de los Tabernáculos" (en hebreo *Sucot).* Fue la convocatoria anual de la tercera y última, y como en el caso de lo anterior, todos los varones adultos se ha comprometido a asistir y participar en el ritual (Deut. 16:16).

Este festival se celebró entre el 15 y el 22 de Tishri (el séptimo mes del año eclesiástico), inmediatamente después del Día de la Expiación (Lev. 23:34-43). Cinco días después de la purificación y la expiación del pueblo y el santuario, e hizo una reconciliación definitiva con Dios, las personas que asistieron a esta celebración libre, el más festivo de todos. Una nación que fue santificado podría participar en la alegría de la victoria.

Las Escrituras describen a este partido con diferentes nombres:

1. Fiesta de la Vendimia (en hebreo *Haasif jag).* Éxodo. 23:16.

2. Fiesta de los Tabernáculos o Cabañas *(jag hassukkoth* en hebreo). Levítico 23:34-43.

3. La fiesta solemne. 1 Reyes 8:2, 2 Crónicas. 05:03.

Para participar en la fiesta de los Judios vagó más lejos, no sólo su país sino también en el extranjero. Se agota todos los medios de transporte disponibles, pero la mayoría prefiere el piadoso viaje a pie. Sabemos que el famoso Hillel viajó a la enorme distancia que separaba a Babilonia de Jerusalén, por completo de [14] pies.

Características de la Fiesta

Hay tres características que hicieron de la fiesta de los Tabernáculos, un festival único:

1. El *clima de alegría* que satura todas las actividades (Deuteronomio 16:13-17).

A las puertas de los peregrinos de la ciudad fueron recibidos con expresiones de alabanza y acción de gracias. Había un ambiente de alegría muy, y en todas partes se oía o veía las canciones, los bailes y aplausos.

2. El *uso de las cabinas* (Lev. 23:42-43). Parece cierto que las ramas de los árboles utilizados para construir chozas estaban destinados a recordar a los israelitas las diversas etapas de su peregrinación por el desierto. Cuatro especies se indican en el Levítico 23:40:

A. Palma árbol que da frutos

B. Las ramas de palma (palma)

C. Frondosas ramas del árbol

d. Las ramas de los sauces

Tres. *Los sacrificios* (Números 15:1-10).

Los rabinos habían establecido en la época de Cristo, el siguiente orden para el ritual diario durante este festival:

A. El sacrificio de la mañana *(Tamid)*

B. La ceremonia del agua

C. Sacrificios adicionales

d. Ofrendas voluntarias

E. La comida festiva

F. Estudios de Derecho

G. Tarde sacrificio

H. Ceremonia de las antorchas

Ceremonia del Agua

En la época de Cristo, llamada ceremonia del agua ocupa un lugar especial en la fiesta de los tabernáculos. Dita ceremonia de celebración de la maravillosa provisión de agua en el desierto. [15] El sacerdote que encabezó la procesión fue a la fuente de Siloé para llenar con agua una jarra de oro, y volvió a entrar en el templo por la puerta del Agua. En el patio interior de una multitud estaba esperando. A la llegada de las trompetas de plata rompió el silencio con sus sonidos estridentes, y los levitas y sacerdotes, alineados cerca del altar, prorrompiam en cantos de alabanza en armonía con la exhortación bíblica: "Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación" (Is . 12:3).

Inmediatamente, el sacerdote que protagonizava la libación del agua que se mueve hacia el altar, donde había dos palanganas de plata para recibir el agua y el vino, cada uno con un pequeño agujero para el drenaje. Cuando el sacerdote que lleva el cántaro de oro fue para verter su contenido en el recipiente, la multitud gritó: "¡Alto, alto, más alto!"

Respondiendo a la solicitud, levantó la jarra en la cabeza y lentamente vierte su contenido, y luego se vierte el vino en otro recipiente. Recuerde que el flanco de nuestro Señor vino de dos fuentes distintas de "sangre y agua" (Juan 19:34).

Era parte de la ceremonia de la marcha de los sacerdotes de todo el altar, cantando: "¡Oh, sálvanos, Señor, te suplicamos, oh Señor, danos prosperidad!" (Sal 118:25). El último día de la fiesta los sacerdotes repetir la procesión siete veces [16.]

Fue bajo estas circunstancias, el "gran día de celebración" - conocido por los rabinos como "día de la gran elogio" - el momento en que el sacerdote tenía en la jarra de oro de alta, Jesús dijo: "En el último día del gran día fiesta, Jesús se puso de pie y gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva "(Juan 7:37-38).

Y así cerramos el ciclo de los tres grandes convocatorias festivas anuales. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el primer festival

anual - Pascua - con su pan sin levadura, como primicias dedicada, Cristo nos había anticipado que no sólo es las primicias de los muertos (Col. 1:18, 1 Corintios 15:20-23), sino también la base inicial y más importante de la iglesia (Efesios 2:20, 1 Corintios 3:11). La segunda fiesta - Pentecostés - tipificó el nacimiento y progreso de la iglesia, aunque humana e imperfecta, se acepta en el Amado por Dios (Hechos 2:41, 17; Efesios 1:6.), Mientras que el triunfo de la proclamación final , el cual fue asegurado en el Espíritu Santo (Efesios 3:10-12, 4:30). La victoria final sobre el mal está felizmente anticipando la fiesta de los tabernáculos.

Referencias:

1. Edersheim, *Op. cit.,* P. 196.

2. S. Los japoneses, *Fiestas, nuevas en lunas y Sábado Colosenses 2:16;* y *La Enciclopedia Judía* (Nueva York: Funk y Wagnalls Co., 1903), t. 5, pág. 376.

3. H. Schauss, *Op. cit.,* págs. 38, 291.

4. *Id.,* P. 46.

Cinco. *Midrash Rabá, y Mejiltah Yacut* en sus comentarios de Éxodo 12:42.

6. H. Schauss, *Op. cit.,* P. 46.

7. EG White, *Patriarcas y Profetas,* p. 278.

8. EG White, *El Deseado a todas estas personas,* p. 450.

9. Los dos panes de levadura de las primicias ofrecidas indica que, a pesar de que era santo, era matizada con la imperfección y el pecado, y que necesitaba una expiación. En el intercambio dedicado a la pan de cebada en la fiesta de los panes sin levadura, sin levadura, y fue representado a nuestro Señor Jesucristo, perfecto en su humanidad.

10. H. Schauss, *Op. cit.,* p. 88.

11. Edersheim, *Op. cit.,* p. 261.

12. EG White, *El evangelismo,* p. 616.

13. Jacobo Gartenhaus, *A Mi Pueblo* (El Paso, Texas: Casa Bautista de Pub., 1974), p. 65.

14. H. Schauss, *Op. cit.,* P. 177.

15. EG White, *El Deseado de Todas las Gentes,* cap. 49. *La Enciclopedia Judía,* vol. 11, pág. 656-662.

16. *La Enciclopedia Judía,* Ibíd.

EL SÁBADO

La Institución divina mejor y más claramente pone de manifiesto la relación especial que Dios tiene con el tiempo, es decir, la relación de la eternidad con el tiempo histórico, es el día de reposo. Hay por lo menos cuatro razones por las que esta declaración de una verdad evidente:

1. Ningún día *mejor* otra *conmemora la creación de Dios* que el sábado (Génesis 2:1-3, Juan 1:1-3, 3:9 F., el Apocalipsis. 14:7). Es el séptimo día se comunica la gran verdad religiosa que el universo es la obra del Todopoderoso. El sábado, como la culminación de la creación, la anticipación y la paz para que el creyente disfruta de la final de cada semana. [1]

2. El sábado *es parte del gobierno de Dios* (Éxodo 20:8-11), e implica que todos los seres humanos son libres e iguales ante Dios. Como resultado, las relaciones humanas deben guiarse por el respeto debido a cada persona, ya que fue creado a imagen de Dios.

Está claro que el sábado fue instituido por Dios con un doble objetivo: en primer lugar, para aprender de Él y Su Palabra, y en segundo lugar, para descansar la mente y el cuerpo (Éxodo 20:8-11).

3. El sábado nos introduce a una nueva dimensión a descubrir que *es el símbolo de descanso en Cristo* (Hebreos 4:1-9). La experiencia de Israel en el desierto alrededor del santuario y se registran en los capítulos 3 y 4 de Hebreos, es utilizado por el autor de la epístola como un símbolo de la

experiencia cristiana de anticipación. El "resto de los cristianos" incluye el perdón de sus pecados, su aceptación como un hijo de Dios, la fuerza a la altura de las exigencias del Evangelio y la vida eterna. Esta almohada está disponible para cualquier persona que, por la gracia de Dios, practicar su fe.

Tenga en cuenta que el sábado no sólo recordar y honrar a un creador que trabaja (Génesis 2:1-3), sino también un creador de descanso. El sábado se conmemora un trabajo terminado, en principio, la creación y el trabajo realizado al final, la obra de Cristo en la cruz que el pecador que ejerce su fe le da el derecho al descanso (Lucas 23:54-56) . Así que el sábado no es sólo una celebración de la obra de Dios en la creación y el reconocimiento de que Él es nuestro Señor, y también es más auténtica, un símbolo de reposo en la que Cristo vino como una celebración de su obra terminada, y hogar espiritual del creyente para vivir plenamente la confianza en Jesús como su Salvador personal.

4. El sábado, resplandor divino que viene desde el interior del lugar santísimo, que se manifiesta la gloria *Shekinah* es la *fuerza cohesiva que mantiene unida a la familia de Dios* (Génesis 1:27, 2:18, Éx. 31:13-18 .) El original sábado, la creación, rechaza toda individualismo egoísta y nos introduce en el espíritu de la comunión de los hijos de Dios. Como podemos ver en su relación con el santuario (Lev. 19:30, 26:2), el sábado es un día de la devoción y la instrucción religiosa, y está diseñado para proporcionar alegría especial y la santidad, tanto en casa como en el creyente la comunidad. El sábado de la creación no está repleta de normas fariseos, sino que se estableció en una época de libertad cuando el hombre era el dueño de su futuro (sólo tenía que prohibir el reconocimiento de la experiencia del mal, ver Ge 2.: 17). Por lo tanto, el sábado es en la intersección de dos dimensiones de la sabiduría espiritual: que mira hacia el pasado y que penetra en el futuro.

El día de reposo como una *historia del tiempo* celebra el descanso de Dios en la creación, cuando el pecado no había perturbado el mundo (Génesis 2:1-3), y con motivo de la redención de Cristo. Y como los puntos de *tiempo* a lo *escatológico* "Israel de Dios" (Gálatas 6:15-16) como una nación a través del cual el redentor mesiánico que le devolvería la finca tenía el pecado pervierte año sabático (Isaías 58:13-14). En este sentido, es importante tener en cuenta las palabras de Ralph Waldo Emerson, quien, en el clímax de su discurso a los graduados de la Escuela de Divinidad de Harvard en 1838, dijo: "El judaísmo nos ha dado dos ventajas inestimables: en primer lugar sábado, el jubileo del mundo, cuya luz madrugadas en las que es bienvenido, tanto en la habitación del filósofo como la choza de los

pobres y las celdas de la cárcel, y en todas partes sugiere que, incluso a los no creyentes, la *dignidad del ser espiritual ...* " Y agregó: "Eso siempre se mantendrá como un templo y que cualquier nuevo amor, nueva fe y una nueva visión para la humanidad se restaura con un esplendor más grande que lo que al principio" [2.]

HW Richardson señala que con estas palabras, Emerson ofrece una comprensión positiva acerca del sábado como *la revelación de la más alta dimensión de la realidad,* "la dignidad del ser espiritual" [3.]

Así, tanto en la Escritura y en el judaísmo posterior, el sábado es un sacramento de proyectos de vida en el tiempo y el espacio, el "Jubileo del mundo." [4] en la santidad del sábado positiva anticipa la presencia de Dios en el mundo. Heschel lo dijo con una fraseología que merece nuestro respeto. Afirma que, "mientras que la tradición judía no nos da ninguna definición de la eternidad, nos dice cómo el sabor de la eternidad o la vida eterna en el tiempo." Logo de [cinco] nos recuerda la leyenda que cuando Dios dio la Torá dijo: "Si se mantiene la Torá y las mitzvot observar a mi, les doy para toda la eternidad de las cosas más preciosas que tengo en mi poder.

"- ¿Y qué es ese algo precioso que nos dará si obedecemos Su Torá - Pregunta de Israel.

"- El próximo mundo - fue la respuesta.

"- ¡Muéstranos de este mundo un anticipo de la edad venidera.

"- El sábado es una muestra del mundo por venir - dijo Dios" [6.]

De hecho, la decadencia de la vida espiritual comienza cuando dejamos de sentir la grandeza del Eterno en el tiempo.

EG White dice "que el sábado no será anulado, sino más bien por toda la eternidad, los santos redimidos y toda la hueste celestial para observar en honor del gran Creador." [7]

Hay que recordar que el sábado es mucho más que una cuestión sociológica, la parte inferior de las cuestiones teológicas. Karl Barth, teólogo suizo de la neo-ortodoxia, se ha señalado con razón que el hecho de que "Dios descansó el día séptimo y lo santificó y lo bendijo," es la primera acción de Dios que el hombre tuvo el privilegio de presenciar, y que él mismo podía guardar el sábado con su Creador, sin tener que trabajar, es la primera palabra que se dijo, la primera obligación que le impone [".8.]

Referencias:

1. E. Hyman Godlin, el *Tesoro de las festividades judías* (Nueva York: Pub de Twayne 1952), p. 2-3.

2. Citado por W. de Herbert Richardson, *Toward an American Theology* (New York: Harper and Row Pub., 1977), p. 116.

3. *Id* ., p. 117.

4. É verdadeiramente sugestivo que a única vez em que se usa a palavra "santo" no Decálogo, se refira ao sábado (Êxo. 20:8-11).

5. Abraham Joshua Heschel, *The Sabbath* (Cleveland, 1963), p. 74.

6. *Id* ., p. 73.

7. EG White, *Primeiros escritos* , p. 217.

8. *Church Dogmatics* , III, I, p. 215.

LA FIESTA DE LUNA NUEVA

En el Antiguo Testamento, la *luna nueva* se celebró el primer día de cada mes lunar, con las siguientes prácticas y ceremonias:

1. El cese de negocio.

2. Sonido de las trompetas (Números 10:10).

3. ^ sacrificios especiales de animales, vegetales, y las libaciones (Números 28:11-15).

4. Las comidas festivas (1 Sam. 20:18-24).

5. Visita el profeta (2 Reyes 4:23).

6. La adoración en el templo (Ezequiel 46:3).

7. La anticipación de la futura redención (Isaías 66:23).

Si bien es cierto que el período anterior al exilio de la luna nueva fue celebrada con una suspensión de los trabajos, la costumbre se ha desvanecido durante el exilio, y sólo [dos] mujeres salieron a trabajar. Se supone que este privilegio fue concedido porque las mujeres estaban menos dispuestos a adorar al becerro de oro fue cuando la apostasía de Israel al pie del Sinaí. [3]

La ceremonia de la proclamación de la luna, entonces encargado de gran importancia, fue inicialmente una tarea para el sumo sacerdote y más tarde fue presidente del Sanedrín.

Luna Nueva y de la Redención

La relación que existía entre el partido de la luna nueva y la "redención de Israel" fue expresada por los Judios desde el exilio por las oraciones recitadas por los lectores y contestadas por la congregación [4] He aquí el texto de la congregación a su cargo.:

«Que el Santo, bendito sea su nombre, nos renueve a nosotros ya todo su pueblo, casa de Israel, a la vida ya la paz, gozo y alegría, para la salvación [mesiánica] y consuelo! Say Amen"

La connotación mesiánica misma se expresa en la bendición dada por los miembros de *ḥaburah* (Asociación de Judios en la época de los Macabeos se unieron para preservar la pureza de las leyes de Levítico) en la fiesta de la luna nueva. La última parte de la bendición era la siguiente:

"Hizo la luna para los tiempos (Sal 104:19), porque como los cielos nuevos y tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, que renueva a Israel y la luna" [5.]

La reaparición periódica de la luna debe ser reconocido con alabanza y acción de gracias al Creador, y la bendición de la luna nueva se recitaba al aire libre. Eh aquí parte de la oración:

"Y él renovaría la luna como una corona de la belleza en la que apoyó desde la infancia (Israel), y como un símbolo que también adoran a su Creador en su reino glorioso. Bendito sea el Señor que renueva la luna" [6.]

De acuerdo con lo anterior, vemos que el partido era la luna nueva (1) un día de alegría, (2) un día de gratitud (3) de un día para adorar a Dios,

(cuatro) en un símbolo de la redención de Israel (5) un símbolo de la consolación en el futuro, (6) en un símbolo de la inmortalidad en el reino futuro, (7) una anticipación de adorar a Dios en el nuevo reino.

El Árbol de la Vida y la Luna Nueva

Parece *que se puede establecer una relación* entre la luna nueva y "comer el fruto del árbol de la vida" en la nueva tierra (Apocalipsis 22:1-3), como el árbol de la vida lleva doce frutos, y da su fruto *cada meses* (Ap. 22:2), y la nueva tierra los redimidos se adora a Dios "cada mes" (Isaías 66:23), que coincide con la frecuencia de recurrencia de la luna nueva.

Vale la pena recordar que el libro de Apocalipsis el uso de imágenes y conceptos de la piedad judía, y Juan describe la alegría de los cristianos en el reino venidero será restaurado, donde las glorias y privilegios que el hombre poseía antes de la entrada del pecado. Por lo tanto, para los cristianos, el reino ha llegado a significar todo lo que los profetas se quejó y quiso el pueblo judío.

Aquí todo el mundo tiene acceso al árbol de la vida, que es un emblema de la inmortalidad. El árbol que produce doce cosechas al año, y no doce frutos del mismo árbol, con excepción de una muestra de cada mes. La idea no es tanta abundancia y variedad. Así como es imposible que un mes sin una luna nueva, por lo que es imposible comer la fruta del árbol y perder la vida eterna.

Referencias:

A. *Y Patriarcas Profetas,* p. 710.

Dos. *La Enciclopedia Judía,* vol. 9, p. 243-244.

Tres. S. Los japoneses, *Fiestas, nuevas en lunas y Sábado Colosenses 2:16,* p. 8.

4. *La Enciclopedia Judía,* vol. 9, p. 243-244.

Cinco. *Id.,* P. 244.

6. *Ibíd.*

Los días solemnes

Es imposible determinar con precisión la fecha en que los Judios comenzaron a llamar "día solemne" los primeros diez días de Tishri, especialmente [una.] Primero y el décimo Los dos últimos son conocidos en la Biblia como la "celebración del sonido de las trompetas" y "Día de la Expiación", respectivamente (Lev. 23:23-32).

Vale la pena recordar en esta etapa de nuestra investigación que las "fiestas de peregrinación" (la que nos referimos en el capítulo 6) que se requieren para cada israelí un viaje al santuario de Dios, y que el "día solemne", por su parte, pidió la abstención trabajo rápido y completo. [2]

El día de las trompetas o día de Año Nuevo (Rosh Hashaná) y el [tercer] día de la Expiación (Yom Kippur) eran tan diferentes de todas las demás partes de su contenido y en su expresión, que estos primeros diez días de Tishri se caracteriza como el "día terrible "y" tiempo de penitencia ". Otras

fiestas se distinguen principalmente por su atmósfera de emoción y alegría brillante, pero en Rosh Hashaná y Iom Kipur hubo júbilo. Eran días de penitencia en serio y fueron seguidos por un profundo sentido de responsabilidad moral. Por otra parte, como acertadamente ha señalado Schauss, estos "días solemnes" no se refieren a hechos históricos del pueblo judío, pero con la intimidad espiritual del individuo. [4] El año nuevo judío, al contrario de lo que ocurre con otras naciones, no se recibió con el ruido y alboroto; se espera con un corazón contrito y seria. Así, en su proyección simbólica en estos días eran eminentemente escatológico, lo que representa la culminación gloriosa de la obra de Cristo en favor del pecador.

El Día del "sonido de las trompetas"

Rosh Hashaná, que es el Día de Año Nuevo, se le llama en las Escrituras "día de hacer sonar el *shofar"* (ver Números 29:1, Levítico 23:24). [5] En sus oraciones para la ocasión, los Judios designar como el "día de recuerdo" y "el día del juicio". Tenemos la sospecha de que la proximidad del día de la expiación es la razón por la que se considera un día de juicio. En el Talmud - que es *el* conjunto de los [seis] Judios, formado progresivamente durante el siglo I aC y los cuatro primeros de nuestra era - hay una serie de declaraciones que iluminan el significado del Día de Año Nuevo y su relación con el día de la expiación. Transcribe algunas de ellas:

1. El hombre es juzgado el día de Año Nuevo, mientras que el último decreto se promulgó en el Yom Kippur.

2. En el día de Año Nuevo el juicio de cada ser humano.

3. Se está haciendo sonar la trompeta para anunciar a las personas que comenzaron un nuevo año, y para advertirles de que cada uno debe examinar de cerca su vida y arreglarlo.

4. Todo el mundo debería revisar su conducta y arrepentirse de sus pecados antes de que el día del juicio, y tienen una clara conciencia del hecho irrevocable de que la justicia de Dios está cerca.

5. El juicio está en suspenso desde Rosh Hashaná hasta Iom Kipur, que se arrepientan de la persona se coloca con los justos para disfrutar de una vida feliz, pero si él permanece indiferente, es con los impíos.

En la oración que Judios orar por la ceremonia de Año Nuevo, se comunica con intensidad fuerte la idea de que Rosh Hashaná es el día en que Dios, sentado en su trono en el cielo, el juicio del mundo comienza. [7]

El Día de la Expiación

A través de los siglos, el "Día de la Expiación" se ha convertido en la ceremonia de coronación, el más grande y más sagrado de todo ceremonial judío. La Biblia dice que ese día "para hacer expiación por vosotros, para que te limpie, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová" (Levítico 16:30), y en Él, y los que habían confesado sus pecados mantenido en relación con el Creador, recibiendo el perdón y la limpieza final. Para Judios el "Día de la Expiación", fue la ocasión en que el hombre hizo un arreglo definitivo de sus cuentas con Dios, y el santuario y el pueblo estaban justificados y reivindicados. La ceremonia de ese día, cuya descripción figura en las páginas siguientes, tiene una excepcional riqueza simbólica. Nada de lo que se hizo fue fortuito. Fue un día de liberación diseñado principalmente para beneficiar a los creyentes. La singularidad de Iom Kipur se sustenta en los siguientes hechos:

1. Era el único día del calendario litúrgico en el que se exigía *el ayuno total* (Lev. 23:32). Probablemente Hechos 27:9 se refiere a este día.

2. Era el único día, además del sábado semanal, que *prohibía todo trabajo* secular (Lev 16:29-30, Números 29:7).

3. Era el único día que el sumo *sacerdote entraba al lugar santísimo (Qodesh Qodashim).*

4. Era el único día del año en que se llevó a cabo la *purificación del santuario.*

5. Era el único día, además del día de reposo semanal (Éxodo 31:15, 35:2), que se designa con la expresión *shabbathon Sábado* (Lev. 16:31, 23:32).

A pesar de Yom Kippur fue un día de ayuno, la confesión y el arrepentimiento, el día en que se sigue anticipando la victoria y la alegría. La persona no debe comer, pero aún tenía que llevar ropa de fiesta.

Verdades sobre el Día de la Expiación

El sumo sacerdote oficiaba en el elaborado ritual del Día de la Expiación con la ropa diseñada especialmente para la ocasión, y por lo tanto comunicar la idea de la pureza, la separación y la reivindicación (Levítico 16:4, 17).

Al cumplir con los detalles del ritual de este día, el sumo sacerdote dramatizada cuatro hechos notables:

A. *La purificación del santuario.* Ese día, el santuario (Lev. 16:33) fue absuelto del pecado, el sumo sacerdote tomó el pecado que había acumulado a lo largo de los años (Lev. 16:18-19). El templo estaba contaminada con el pecado que Israel confesaba sobre la cabeza del animal inocente en el vestíbulo del santuario. El individuo fue perdonado y limpio, pero el santuario fue contaminado. Por lo tanto, la purificación del santuario era un tema central en el ministerio sacerdotal y en el Día de la Expiación. Tenga en cuenta, entonces, que había dos limpiezas: una individual y tuvo un efecto temporal en el momento de que el creyente recibe el perdón de los pecados, y la otra, una más amplia, que se produjo en el día de la expiación cuando el propio santuario y Las personas se purificaron. Ambos eran esenciales (Lev. 16:16-22). La purificación del Día de la Expiación en el terreno de la purificación de la celestial prevé el fin del mundo (Hebreos 9:21-23).

Dos. *Una obra de juicio.* De hecho, el Día de la Expiación era el día del juicio. Con respecto a cada creyente se tomó una decisión irrevocable: para evitar que en el pueblo de Dios o lo separan de él. Si todos los pecados individuales y colectivos se confesó que no había necesidad de temer, ya que se ha concedido el perdón y ahora el sumo sacerdote actuó en la toma de los registros de estos pecados y los puso simbólicamente en su originador. El promotor que se había desatado la reacción en cadena de pecado tiene que cargar con la culpa. "Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo máximo" [8.]

Tenga en cuenta que los Judios llaman el Día de la Expiación o *Yom Haddin* día del juicio. En este día de cada israelita de verdad renueven su consagración a Dios y confirmó su arrepentimiento, en consecuencia, fue perdonado y limpio (Lev. 16:30).

Tres. *Día para la erradicación del pecado.* Aunque de manera imperfecta, el día de la expiación se les enseñó las verdades esenciales. Ningún símbolo es la contraparte exacta y la verdad espiritual última que representa. La obra expiatoria del Señor se centra en muchos aspectos, es imposible encontrar paralelismo perfecto con el nivel humano y la tierra (Hebreos 10:1-3).

El hecho más destacado que se enseña a través del ritual de este día solemne fue la eliminación de la erradicación del pecado. La ceremonia de entrega de la cabra de Azazel (Lev. 16:08, 10, 26) fue la culminación de la meta central del día de la expiación, o la erradicación del pecado. "La obra de Cristo para la redención de los hombres y la purificación de la contaminación del universo del pecado, se cerrará mediante la eliminación de los pecados del santuario celestial y la deposición de ellos en Satanás, el cual cumplirá la pena definitiva" [9.]

Cuatro. *Juntas.* Aunque en las páginas anteriores tomó nota de la finalidad del día de la expiación, consideramos oportuno transcribir un párrafo *de* The *Jewish Encyclopedia* [La Enciclopedia Judía], que confirma el dicho: "En los círculos judíos desarrollaron la idea de que el día 1 de Tishri. , el día sagrado de Año Nuevo, los actos del hombre son juzgados y decidió su destino, y 10. primer día de Tishri, el decreto de los cielos cerrados. "La idea de *sellado* [10] está conectado con el *juicio,* la *purificación del santuario* y la *erradicación del pecado.*

Como se puede ver claramente, el Día de la Expiación presagió la gloriosa verdad de que el ministerio de Cristo para el pecador va más allá de la cruz del Calvario, nos introduce en el último episodio del drama de las edades en que el pecado será erradicado del universo, Satanás destruyó y el destino de los hijos de Dios sellados para la vida eterna. El juicio de Dios se ponen de manifiesto que, a través del Espíritu de Dios, el patrón del carácter de Cristo fue colocado en la vida de los creyentes redimidos.

Ceremonia del Día de la Expiación

La descripción que tenemos del Día de la Expiación en Levítico 16:3-34 y Números 29:7-11, nos dice que los sacrificios ofrecidos ese día estaban claramente definidos los siguientes tipos:

1. El sacrificio diario *(Tamid* en hebreo), que se repitió el holocausto diario cada mañana y cada noche, sin interrupción, con sus libaciones y ofrendas vegetales (28:3 Num).

2. Los sacrificios exclusivos del día de la expiación (Levítico 16:3; Números 29:7-11), consistía en animales que se ofrecían en holocausto y los animales que fueron sacrificados en expiación por los pecados.

3. La culminación del día de sacrificio, la ceremonia que consiste en dos vigas del sexo masculino, y el otro por Jehová por Azazel (Lev. 16:5-22). En el día de la expiación se sacrificaron 15 animales en total, pero el drama de la ceremonia llegó a su clímax cuando el sumo sacerdote salió del lugar santísimo y puso nuestros pecados sobre el macho cabrío a Azazel. Azazel representa a Satanás, y "como el sumo sacerdote, en la eliminación de los pecados del santuario, los confesaba sobre la cabeza del chivo expiatorio, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado" [11.]

El chivo expiatorio fue llevado a desertar de "horrible y solitaria", donde se deja morir. El destierro del animal representaba la erradicación definitiva del pecado. Azazel no es ningún pecado, perdonado por su sangre no fue derramada, y "sin derramamiento de sangre no hay remisión [la expiación]" (Hebreos 9:22). Azazel recibió los pecados después de que el sumo sacerdote había completado la expiación, y por lo tanto representaba a Satanás, que al final del tiempo recibirá el juicio divino.

En la ceremonia del día de la expiación en el santuario terrenal - al igual que la realidad celestial (Dão. 8:14, Hebreos 9:22-24.) - El hecho más fundamental que se comunicaba que Cristo era Dios es vindicador de su ley y su gente; justifica sus hijos, erradicar el pecado y restaurar el planeta a la armonía universal.

Referencias:

1. Tishri es el séptimo mes del calendario religioso judío y el primero desde el calendario civil.

2. Véase Michael Friedlander, *La religión judía* (Nueva York: Casa Pados Pub., 1946), p. 400.

3. La única vez que la Biblia usa el término es *Rash Hashaná* en Ezequiel 40:1, donde tiene el sentido de "comienzo del año."

Cuatro. *Las festividades judías,* p. 113-115.

5. En media luna que marca el primer día del mes judío, se hizo sonar el *shofar* para recordar a Dios. En Rosh Hashaná es el sonido del *shofar* y la alarma por más tiempo.

6. MH Harry *hebrea Literatura* (Nueva York: Tudor Pub. Co., 1901), p. 371-378.

7. Hugh Schonfield, *El Diccionario Popular del judaísmo* (Nueva York: La prensa de la Ciudadela, 1966), p 109.

Ocho. *Patriarcas y Profetas,* p. 358.

9. *Ibíd.*

10a. *La Enciclopedia Judía,* vol. 2, pág. 281.

11. *El Conflicto de los Siglos,* p. 485.

Azazel

EL TÉRMINO "Azazel" (Levítico 16:8, 10, BJ) que aparece en diferentes versiones de la Biblia ha sido una larga controversia. En realidad es una palabra que presenta serias dificultades, y su origen y significado no son del todo evidentes. Sin embargo, hay dos razones al menos, que nos impulsan a aceptar el término que se refiere a un ser personal, el enemigo de Cristo, Satanás: (1) La construcción de la frase "por el Señor ... para Azazel" en la forma el tradicional paralelismo hebreo, sugiere que al igual que Jehová es un ser personal, por lo que es su contraparte, Azazel. (2) Algunos expositores y eruditos judíos ven en un Azazel personal. [1]

Azazel simboliza a Satanás

Como ya se señaló, la forma en que aparecen en contraste las frases "para el Señor" y "para Azazel" requiere, necesariamente, que Azazel asignar un ser personal, y en este caso sólo puede referirse a Satanás. *Diccionario del Intérprete de la Biblia* , vol. 1, pág. 325-326 señala que hay tres interpretaciones posibles: (1) Azazel es el *animal en* sí mismo, (2) Azazel es el *lugar* al que se toma en el chivo expiatorio, (3) Azazel es el nombre que designa el *demonio* que habita en el desierto . Esta última parece ser la conclusión más lógica. Azazel no puede ser sino otro nombre para Satanás.

Un resumen rápido de los emisarios de la ceremonia de los dos machos cabríos en el Día de la Expiación nos ayudará a soportar con mayor claridad la posición que estamos defendiendo. Cabe señalar que el macho cabrío para Azazel *está vivo,* y su presencia en el sumo sacerdote sacrificaba el chivo expiatorio por el Señor. Tres veces la palabra "vivo" está relacionado con Azazel (Lev. 16:10, 20-21). Por otro lado, el chivo expiatorio "para el Señor" está *muerto* y su *sangre* hace expiación por el altar, el lugar santo y el lugar más sagrado (Levítico 16:9, 15-16, 18, 20). El chivo expiatorio de Azazel es llevado al *desierto* con la carga de los pecados, el sumo sacerdote que sobre ella, que estos pecados se habían confesado, expiados y perdonados por Cristo. Al depositar ellos en Azazel, que el sumo sacerdote no es en realidad *quitar la mancha,* limpie el santuario, y por lo tanto, la suciedad que ha manchado el santuario se toma y se deposita sobre Satanás, quien es el autor de la misma. Azazel es llevado al "desierto", un lugar con referencia a la ruta del Éxodo se describe como "grande y terrible" (Deuteronomio 8:15), donde es expulsado *sin retorno.* De la presencia de las personas y la presencia de la de Dios. por lo tanto no puede representar a Cristo como el Redentor "de vuelta", "resucitado".

En el momento de la ceremonia de chivo expiatorio de Cristo contó con la participación de los israelitas, que insultó al chivo expiatorio, diciendo: "¡Vete, rápido, rápido, vete de aquí" [2] y otra vez por temor a que una persona responsable lo empujó al abismo . Cuando murió Azazel depositado en los pecados que él no podía regresar.

Para ser más claro en columnas paralelas que vemos las diferencias entre las dos vigas.

"Porque el Señor", "para Azazel"

1. Su "sangre" es derramada. 1. Se toma "en vivo" en el desierto.

2. Sin derramamiento de sangre 2. Y por lo tanto, ya no *vuelve*

no se hace remisión (Hebreos 9: 22). no puede referirse a Cristo.

Es un símbolo de la resurrección.

Tres. Se trata de una ofrenda por el pecado en el tercero. Azazel se hace en la erradicación

vicaria sentido (Levítico 16:5). fin del pecado y de su creador.

La justicia de Dios es dada de alta

en la forma de *juicio ejecutivo.*

4. En la expiación que Cristo tiene 4. Azazel, que es otro nombre para

el lugar del pecador y llega a Satanás, el cual dio origen a la

ser "pecado" *por la imputación* del pecado, debe perecer con

(2 Corintios 5:21, Levítico 4:3-12, 16:15-16). el pecado. El pecado no tiene

el futuro está condenado a desaparecer.

El juicio de Dios cae sobre él y se aniquila.

Cinco. Cristo Redentor único. Cinco. Azazel tiene la responsabilidad

Entró en el santuario celestial que se originó a partir de un pecado y

una vez por todas, y obtuvo la redención del pecado de haber hecho exactamente

eterna (Hebreos 9:12-28). La Azazel legal y judicial

no es partícipe de la redención. caer sobre él, que es el cerebro

que causó el daño.

En conclusión, tenga en cuenta que los pecados se depositan en los pecados de Azazel había sido perdonado y expiado por Cristo. En el día de la expiación que se hace es *quitar la mancha* (" Dios había sido visto "con

falsas acusaciones, algunas de ellas habían sido consideradas por un gran número de ángeles), y lo puso sobre el verdadero culpable. Calumnia lanzada en contra de Dios, como el bumerán regresa a lo que él arrojó. Una "mancha" no puede permanecer en el presbiterio, en contra de Dios, porque ha llegado el momento de Dios para justificar y reivindicar él (ver Dan 8:14). El anuncio " "no puede ser más de Cristo como la" segunda vez, sin relación con el pecado "será visto por los redimidos (Hebreos 9:28).

La justicia divina culpar al culpable de la rebelión, que es Satanás. Así que "cuando Cristo, el mérito de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo, al final de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, quien, en la ejecución de la sentencia, debe enfrentarse a la pena máxima". [3]

El pecado, que es básicamente la rebelión contra Dios, tiene que desaparecer por primera vez en la vida de los hijos de Dios, y esto es posible porque Cristo tomó sobre sí mismo, se hizo garantía de su pueblo en su muerte, no sólo, sino también en su vida . En segundo lugar, debe desaparecer la presencia misma del pecado y la incitación a cometerlo, y esto ocurre con el exilio y la aniquilación de Satanás en el tiempo final (Apocalipsis 20:1-4, 10).

A medida que el destino de todos los israelíes se decidió solemnemente el día de la expiación, como la suerte de que el creyente será sellado para siempre cuando termine el tiempo de gracia, ya que Cristo no interceda más en su favor. El carácter de cada persona se "fija" en una licencia irrevocable, no puede hacer el cambio que no se ha hecho antes (Apocalipsis 22:11).

Referencias:

1. Ver *Adventista del Séptimo Día Bible Dictionary,* vol. 8, p 97, *La intérprete de la Biblia,* T. 2, p 77, *de la Biblia, Enciclopedia,* vol. 1, pág. 959.

2. Schauss, *las fiestas judías,* p. 139.

Tres. *Conflicto de los Siglos,* p. 422.

CONTINUA EL HOLOCAUSTO

Antes de describir y analizar el significado tipológico *del holocausto* en sí, assinalemos cinco enseñanzas básicas que se aplican a los sacrificios en general, a veces eran holocausto de expiación llamada. Estos principios tienen un valor constante, son las siguientes:

1. En Dios *no hay acepción de personas,* por el contrario, cuanto más alto era la persona que había pecado, mayor es el sacrificio que estaba obligada a presentar. En el caso de animales de mayor tamaño, presentado

por la gente más rica, el pecador mismo los mató, mientras que en el caso de las palomas (Lev. 05:07), que se ofreció por un pobre pecador, el sacerdote hizo todo o casi todo.

2. La *orden* era la ley que rige el santuario. El animal debe ser cortado en pedazos y luego reorganizado cuidadosamente en el altar para ser consumida por los incendios (Lev. 01:07, 1 Corintios 14:33, 40).

3. La *limpieza* se requiere con urgencia en todo lo que se hizo y por todos (Lev. 01:09), que se anticipó a la purificación total de la fe del creyente.

4. *Fuego, agua y sangre* dieron testimonio de la fe del creyente.

5. Ningún sacrificio fue aceptado si no es antes de ser *salados con sal* (Números 18:19, 2 Crón. 13:5) como la sal (en hebreo *mélaj)* era un símbolo de la justicia de Cristo, que garantizan la aceptación de la oferta .

Significado de la continua

La palabra holocausto (don del fuego. Ver Éxodo 29:38-43, Núm. 28:1-14), cuyo origen puede estar en la puerta del Edén (Génesis 4:4, 8:20), viene del griego *holokáutoma, lo* que significa algo totalmente consumido por el fuego. En hebreo la palabra adecuada es *"olá* (" lo que viene "), pero a veces también con *Kalil* (" todo, todo ").

El holocausto continuo - también conocido como [un] servicio diario (Éxodo 29:38-42) - efetuava veces al día, mañana y tarde, y que simbolizaba la consagración diaria de toda la nación a Dios, y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. En este sentido, recuerda que "antes de que el velo del lugar santísimo, había un altar de *intercesión perpetua* [altar del incienso], antes de que el lugar sagrado, un altar de *expiación continua* [altar de los holocaustos]" [2.]

Con el sacrificio diario, se proporciona una expiación *general provisional* de la nación, como la sangre del cordero, se vertió en torno al altar de los holocaustos, "grabado" un pecado y la expiación provisionales asegurada hasta que el pecador vino trayendo la ofrenda especifica una persona para cubrir el pecado cometido.

La entrega realizada por el pecador individual, que llegaron en busca de perdón, que el perdón registrado. Es como si nos las trajeron los libros de contabilidad en la cual y el deber de ser contados. Lo que ocurrió fue la intención de reafirmar el hecho de que la gracia redentora soteriológica de Dios en Cristo, que perdona todo pecado, fue siempre disponibles para redimir a los pecadores, y así es como él enseñó al pecador a apropiarse de esta gracia y los méritos de Cristo. ¿Quién vino a la entrada del templo y se colocaron ante el altar de los holocaustos, en realidad estaba adorando a Dios, dedicándose por completo a él y le expresó su gratitud por el perdón recibido.

Los pecados no confesados fueron "registrados" - por así decirlo - al pie del altar del holocausto fuera del mismo tabernáculo. A cambio, los pecados confesados se registraron en el lugar santo, o en los cuernos del altar de los holocaustos. En última instancia, todos los pecados confesados llegó al santuario por los sacerdotes, ya que fueron los encargados de comer la carne del animal sacrificado para el perdón. Es claro, por lo que se ha dicho que sólo los pecados confesados alcanzado el interior del santuario. En el día de la expiación de los *pecados* se trataba *sólo* de que el sumo sacerdote tenía que hacer expiación.

Los valores tipológicos envueltos en holocausto que se describen se pueden resumir así:

1. El Holocausto provee un *provisional de* la expiación general para el pecador (Job 1:. 4-5; Lev 1:4).

2. Los *pecados no confesados contaminan* el Santuario (Números 19:13, 20;. Lev 15:31).

3. La sangre del holocausto, se vertió en torno al altar, *"registra" el pecado no confesado* y proporciona un *arreglo provisional* hasta *la expiación* el sacrificio lleva al pecador para cubrir su caso específico. La salvación se ofrece a *todos los* hombres, pero sólo se hace efectiva cuando se apropia de los pecadores (1 Timoteo 4:10). La idea que se basa en el Holocausto y cualquier sacrificio que se menciona en el Antiguo Testamento, es el reemplazo, lo que también implicaba la idea de la redención, la expiación y castigo indirecto.

4. La *sangre* de Cristo derramada a los pies del altar ", clama por la justicia" (Hebreos 12:22-29), pero al mismo tiempo que *ofrece el perdón,* y lo que es mejor que la de Abel, que sólo pedían justicia (véase Ge es. 4:10).

5. El sacrificio por el gasto individual registra los *pecados confesados* por él, y también registra el perdón. Este perdón se registra en los cuernos del altar, o sacerdote, o incluso en el velo, y de alguna manera va a la ermita. Es el perdón de los pecados confesados el perdón sólo que se registra en el santuario. [3]

6. En el día de la expiación de los pecados que son sólo para los que hace una expiación (Lev. 16:15-16, 18-20).

Referencias:

1. Para un análisis más detenido véase ML Andreasen, *El Ritual del Santuario* (Tatura: Brasil Publishing House).

Dos. *Patriarcas y Profetas,* p. 353.

3. La sangre es transportada hasta el lugar sagrado donde el sacerdote o congregación pecado (Lev. 4:5-6, 16-17). Cuando una persona común o un príncipe de la gente pecó, la sangre del sacrificio se colocó en los cuernos del altar del holocausto y la carne fue comida por los sacerdotes (Levítico 4:25-34, 6:30).

SANGRE REDENTOR

CUALQUIERA que tenga suficiente iluminación espiritual podía negar que la fe cristiana, tal como se expresa en las Escrituras, es una "religión de la redención, una operación de la redención sobrenatural de la salvación." [1]

La figura central de esta "salvación operación" es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, la personalidad más atractiva y brillante que nunca se le ofrecerá a la consideración de los seres humanos. Ahora, el plan divino para redimir al hombre pecador tiene tres aspectos: (a) las *promesas mesiánicas,* (b) el *acto mismo de la redención, llevada a* cabo en la cruz del Calvario, y (c) o el último acto de reivindicación y restauración dicen que la *obra de juicio.*

Promesas mesiánicas

Si la Biblia fue leída e interpretada en la misma luz que arroja sobre sus figuras y símbolos, una verdad central sería descubierto, libre, que se teje en los dos libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Este es el verdadero *Mesías,* el *Cristo,* el *Hijo de Dios* (Lucas 24:25-27, 44-45;. Génesis 3:15, 22:18, Num 21:09, 00:17, Deut 18a : 15, 18-19).

De todas las expresiones utilizadas para referirse a Cristo por delante, la "simiente de la mujer" (Génesis 3:15), cuya sangre sería derramada, que parecía ser la primera y la más repetida.

Poco después de la entrada del pecado en este planeta, Dios le prometió: "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.", Y siguió el acto hizo "túnicas de pieles Adán y su esposa, y los vistió" (Génesis 3:15, 21).

El cordero de primera, [2,] que era un símbolo de la venida de Cristo, había sido sacrificado y derramó su sangre, y "así como la transgresión de Adán había traído la miseria y la muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad." Después de [tres a lo] largo cuatro mil años, "los sacrificios fueron ordenados por Dios para ser el hombre que un recordatorio perpetuo de su pecado, el arrepentimiento y el reconocimiento de la misma, y sería una confesión de su fe en el Redentor prometido." [4]

Así que los sacrificios ofrecidos en el santuario fueron una revelación maravillosa de la gracia redentora de Dios. La Epístola a los Hebreos identifica claramente a los sacrificios en dos categorías: *todos los días* de servicio (Hebreos 7:27, 10:11), y el servicio *anual* (cap. 9:7, 10:3).

Un análisis cuidadoso de estos sacrificios y la liturgia del santuario que les acompañó a entender el propósito del juicio de la redención y lo divino, el amor de Dios por los pecadores, y la persistente oposición de los cielos a las fuerzas del mal. Es un hecho que el santuario de encontrar una clave fundamental para revelar las dos más grandes misterios de la soteriología, el de la "piedad" y de "desigualdad" (1 Timoteo 3:16, 2 Tes. 2:7), que exigen la consideración cuidado de cada creyente.

Eficacia de la Sangre de Cristo

El santuario terrenal (la primera tienda, apto para ser transportado de un lado a otro del desierto y más tarde el Templo de Jerusalén) fue el centro del culto divino durante 1500 años, hasta que el símbolo se reunió con la realidad, el verdadero "Cordero de Dios" (Juan 1:29) apareció, y dio lugar a la paraíso terrenal (Hebreos caps. 8 y 9). En todos los casos, como ya se dijo, la sangre es el símbolo por el ahorro en términos de excelencia. La razón está dada en la carta a los Hebreos: "Sin derramamiento de sangre no hay remisión" (cap. 9:22), y nos confronta con el hecho ineludible: el *único camino de salvación* es la sangre de Cristo.

Los israelitas sabían el significado dramático de la sangre (Éxodo 12:13) a la muerte del primogénito de los egipcios. Para la aspersión de la sangre en los laterales y las vigas superiores de la puerta estaban a salvo y apoyo.

[5] Andrew Murray cuenta la anécdota de tocar de un anciano que vivía en la casa de su hijo mayor, el anciano a su vez era el mayor entre sus hermanos. Por otro lado, vivía con su hijo también tuvo un hijo que era el primogénito. Así que esta casa tenía tres primogénito moriría esa misma noche el ángel de la muerte vino. El anciano postrado a causa de una enfermedad grave, pero estaba atento a todo lo que su hijo le contó sobre el mandamiento de Moisés. Al anochecer, el viejo estaba molesto ante la idea de peligro, por lo que llamó a su hijo y le dijo: "Hijo, tú estás seguro de haber rociado la sangre?" "Sí papá, hice todo lo que ordenó el mandamiento." La respuesta pareció tranquilizar a los ancianos, pero los pocos minutos que insistió: "Hijo, tú estás muy seguro de haber rociado la sangre?" El hijo volvió a asegurarle que había hecho lo mandado por Dios. Al acercarse la medianoche, el viejo estaba muy emocionado y gritó: "Hijo mío, por favor, me puedes apartar ahora mismo, para que pueda ver la sangre con mis propios ojos y en silencio!" Así que el hijo llevó a su padre

en la puerta. Al ver la sangre en los laterales y las vigas superiores de las puertas, dijo: "Ahora estoy satisfecho gracias a Dios porque sé que soy salvo."

Pero aquí es donde uno se pregunta con Anselmo de Canterbury: [6] "¿Por qué, para salvar a la raza humana, el Dios todopoderoso tomó sobre sí el pecado y la miseria de los hombres?" ¿Y por qué - nos añade - Dios se hizo hombre? ¿Por qué, después de haber encarnado, muerto? Y él tenía que morir la muerte de la cruz?

La respuesta a estas preguntas hay que buscarla en la naturaleza de Dios, en Su infinito amor y su justicia. Aquí hay una necesidad absoluta de hacer las cosas como si lo hicieran, porque" nadie más que Cristo podía redimirnos de la maldición de la ley del hombre caído, y traerlo de vuelta a la armonía con el cielo. "" Si la ley podría ser cambiado, habría sido capaz de salvar al hombre sin el sacrificio de Cristo, pero el hecho de que era necesario que Cristo diera su vida por la raza caída prueba que la ley de Dios no exime al pecador de sus demandas. "[7]

[8] puntos de Forsyth, correctamente, que el sacrificio de Cristo es el resultado de la gracia de Dios y no su causa. Se trata de un ofrecimiento de parte de Dios y no un don ofrecido a Dios. Una base firme para la expiación es la gracia de Dios para el pecador, y no en su ira contra el pecado.

El hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre es todos los seres creados un poderoso argumento a favor de "la ley es inmutable, que Dios es justo, misericordioso y generoso, y que la infinita justicia y misericordia unen en la administración de su gobierno "[9].

Veamos ahora estos diez declaraciones bíblicas sobre la sangre de Jesús:

A. Nosotros hemos sido *redimidos* con la sangre preciosa de Cristo (1 Ped. 1:18-19).

Dos. Se obtiene el *perdón* de nuestros pecados con su sangre (Col. 1:14).

3. La sangre de Cristo *nos* limpia de todo pecado (1 Juan 1:7).

4. Tenemos *la remisión* de los pecados por su sangre (Hebreos 9:22).

5. La sangre hace *expiación* (Lev. 17:11).

6. Tenemos *acceso* a Dios por su sangre (Efesios 2:13).

7. Somos *justificados* en su sangre (Romanos 5:9).

8. No hay *santidad* en la sangre de Cristo (Heb. 13:12).

9. Tenemos *paz* mediante la sangre (Col. 1:20).

10. Somos *victoriosos* por su sangre (Apocalipsis 12:11).

El valor de nuestra adoración debe ser determinada sobre todo por nuestra actitud hacia la sangre de Cristo, porque sin sangre no hay Evangelio. Cualquier persona que rechaza el don del sacrificio de Jesús está excluido de la posibilidad de alcanzar la salvación, porque además de la sangre de Cristo hay esperanza. La sangre de Cristo derramada en el Calvario es el fundamento de toda esperanza, y debe ser la base de toda alabanza. Los coros celestiales en antífonas nunca igualado, alzan sus voces que indican que el Cordero compró "a Dios" con su "sangre" (Apocalipsis 5:9, 12, 1:5, 7:9, 14).

Referencias:

1. Edward Heppenstall, *nuestro Sumo Sacerdote* (Washington, DC: Review and Herald, 1972), p. 13.

2. En el libro de Apocalipsis, la palabra "cordero" aparece 28 veces, y en todos los casos, excepto uno (Apocalipsis 13:11) se refiere a Cristo. Esto parecía indicar que el símbolo favorito para simbolizar el Señor es el Cordero (Juan 1:29).

Tres. *Patriarcas y Profetas,* p. 66-67.

4. *Id.,* P. 68.

5. Andrew Murray, *La Sangre de la Cruz* (Grand Rapids: Zondervan Casa Pub, 1963) p. 71.

6. John Murray, *Op. cit.,* p. 11.

Siete. *Patriarcas y Profetas,* p. 63 y 70.

8. PT Forsyth, *El Cruciality de la Cruz* (Memorial Hall, CE 4: Prensa Independiente, 1957), p. 89.

Nueve. *Patriarcas y Profetas,* p. 70a.

SACERDOCIO DE CRISTO EN EL CIELO

AVISO Berkhof "que la obra sacerdotal de Cristo no se limita a la ofrenda del sacrificio de sí mismo que hizo la cruz", [uno] apoya la posición de que "Cristo es el *verdadero* sacerdote que sirve en el santuario."

Lo que se dijo en los capítulos anteriores es el telón de fondo de la verdad magnífico que *ahora* Cristo es "el sumo sacerdote de las cosas buenas de procedencia. El *santuario donde se desempeña como sacerdote* es mejor y más perfecto, y no está hecha por los hombres , es decir, no es de este mundo "(Heb. 9:11, Versión Popular). "Porque Cristo no entró en

el santuario hecho por manos humanas, la cifra real, pero en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios" (Heb. 9:24).

El Santuario Celestial

Ambos Testamentos, el Antiguo y el Nuevo declarar inequívocamente que en el santuario terrenal era una "sombra" o la imagen del *verdadero modelo original* que está en el cielo (Ex. 25:40, Heb. 8:5). Es significativo que en Hebreos 8:05, el santuario terrenal para calificar como una "sombra", y como el Franz Delitzsch particularizou en su famoso comentario, el santuario terrenal era una "sombra" de la realidad celestial, pero "no la sombra de la otra sombra ". [2] es un hecho innegable, si vamos a aceptar la evidencia bíblica, hay un santuario celestial real. "Ese santuario donde Jesús ministra en nuestro favor, es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era una copia" [3.]

Por otra parte, como James señaló en su folleto Zackrison, [4] con el propósito de la doctrina bíblica del santuario es "entender el significado de las verdades espirituales, envueltos en el gran conflicto y el plan de salvación", pero la Escritura *no proporciona información detallada* de la estructura de la materia Templo en el santuario celestial, ya que sólo nos introduce en los aspectos de ahorro de su liturgia y sus servicios. Sin embargo, es reconfortante saber que las "verdades importantes en relación con el santuario celestial y el gran trabajo que continuó hacia la redención del hombre, debe ser enseñado por el santuario terrenal y su ritual" [5.]

Etapas de la Oficina de Cristo en el Cielo

Cuando se trata de los aspectos de la captura de partes del ministerio de Cristo en el cielo como nuestro Sumo Sacerdote, que se encuentra que así como hay un templo, el santuario celestial, el cual tiene básicamente dos partes, el ministerio de Cristo también debe incluir *dos fases o funciones.* Y esto concuerda con el conjunto de símbolos del santuario terrenal, en la que el sumo sacerdote y los sacerdotes cumplían sus tareas en el servicio diario y anual. [6] Correspondencia del Ministerio de Cristo en el cielo con los dos aspectos del servicio en el santuario terrenal se

reconoce tanto en las Escrituras como la tipología del santuario y su interpretación (Hebreos 8:09). El noveno capítulo de Hebreos se centra en el acceso a la presencia de Dios mediante el sacrificio final y perfecta de Cristo. La mediación de Cristo llega a ser tan único e insustituible (1 Timoteo 2:05, Hebreos 7:25, Juan 14:6;. F. 2:18). "Como nuestro Mediador, Cristo trabaja sin cesar;. Bien el aceptar o no, trabaja incansablemente en su nombre les conceda luz y vida, y la lucha por medio de Su Espíritu para desconectar el servicio del mal" [7.]

La mediación continua *(tamid)* de Cristo en el santuario celestial, simbolizado por el servicio diario del santuario terrenal, se puede caracterizar como:

A. *continua intercesión* (Hebreos 7:25, 9:24, 1 Juan 2:1).

Dos *acceso continuo a Dios* (F 2:18;. 3:12, Hebreos 4:15-16)..

Tres. Purificación, santificación y la *justificación continua* (Hebreos 9:14, 10:10).

Cuatro. El *perdón continua* (Juan 5:31, 1 Juan 2:1).

Cinco. *Director continuó con* su iglesia (Apoc. cap. 1).

6. *Mantenga y protección continua* (Mateo 28:18-20).

Hemos querido poner de relieve el contraste que hace Pablo entre la *ineficacia* de la sangre de los animales en el santuario terrenal y la *eficacia* de la sangre de Cristo. En efecto, dice el apóstol, la sangre de los animales dio un acceso parcial a los pecadores (sólo fuimos a la recepción) y no podía mejorar, mientras que la sangre de Cristo le da acceso ilimitado, completo, hasta la misma presencia de Dios en Santuario celestial (Hebreos cap. 9).

EG White insiste en que "Cristo se ha comprometido a ser nuestro substituto y garante, y no desprecie a nadie. Él, que no podía ver a los seres humanos sometidos a la ruina eterna, sin dar su vida a la muerte por ellos, contemplar con piedad y compasión que todo el mundo reconoce que puede salvarse a sí mismo. no contempla ninguna súplica temblorosa, sin levantamientos de TI. El que por la expiación siempre para el hombre un tesoro infinito de la fuerza moral, no dejar de utilizar este poder en nuestro favor "[8.]

La labor continua de Cristo (o *tamid* servicio *diario)* en el santuario celestial, debe ser entendido en su doble dimensión: (a) como el trabajo realizado *por nosotros, fuera de nosotros* y aplicadas o *acredita a nosotros* (justificación), y (b) como la obra que Cristo hace *en nosotros* por el Espíritu Santo (santificación).

Los israelitas del Antiguo Testamento recibió el perdón continuo *(tamid),* pero sus pecados contaminaron el santuario, en la transferencia que se hizo con la sangre del sacrificio. Y "¿Qué edad tenían los pecados de las personas internadas por la fe en el sacrificio por el pecado, ya través de esta sangre, simbólicamente transferido al santuario terrenal, por lo que en la nueva alianza de los pecados de los arrepentidos es por la fe coloca a Cristo y se transfieren, de hecho, al santuario celestial "[9].

Referencias:

1. L. Berkhof, *Teología Sistemática* (Grand Rapids: TELL, 1974), p. 475.

Dos. *Comentario sobre la Epístola a los Hebreos* (Grand Rapids, 1952), T. 2, pág. 34.

Tres. *Patriarcas y Profetas,* p. 357.

Cuatro. *El Santuario y El sacrificio de Cristo* (SDA Conferencia General, la División Interamericana, 1977), p. 4.

Cinco. *Patriarcas y Profetas,* p. 357.

6. Para más información ver GF Hasel, *Ministerio expiatoria de Cristo en el Cielo* (Leominster, Massachusetts: El Consejo General de la SDA Eusey Press, 1975).

Siete. *Review and Herald,* 12 de marzo de 1901.

Ocho. *Parábolas de Jesús,* p. 157.

Nueve. *El Conflicto de los Siglos,* p. 421.

CRISTO Y EL SERVICIO ANUAL

SERVICIO "anual" *(yom hakkipurim),* llevada a cabo por el sumo sacerdote en el Día de la Expiación, es un símbolo y una anticipación de la *segunda fase* del ministerio de Cristo en el santuario celestial (Hebreos cap 9;. Levítico capítulo 16.) .

Al establecer esta relación, queremos señalar que esta segunda fase del ministerio de Cristo *no es* la primera *discontinua,* representado por el servicio diario. Como ustedes saben, en el servicio del día de la expiación figurativa, el primero y el último sacrificio ceremonial corderos eran el servicio diario (Num 29:11). Al iniciar su trabajo final del juicio, la reivindicación y el sellado, Cristo realiza *simultáneamente* con la tarea de la intercesión y mediación.

Como ya se ha expuesto en capítulos anteriores, los aspectos de la partes "servicio anual" (Día del Perdón) están relacionados con la purificación del santuario, el juicio y la eliminación del pecado, la justificación de Dios, y el sellado de los redimidos (Daniel 8: 14, Apocalipsis 7:1-3, 11:18-19, 13:5-6, 14:6-12, 15:5-8)..

Si el pensamiento del autor de la Epístola a los Hebreos (cap. 9:22-23) es aceptado en todas sus consecuencias, entonces el santuario celestial *necesariamente* tiene que ser purificada. No caiga en el absurdo de suponer que es la eliminación de impurezas físicas. Purificación de la que hablamos aquí se lleva a cabo únicamente con los *méritos* de la sangre de Cristo.

El día de la ceremonia de la expiación incluye el *trabajo de purificación.* Por aspersión de la sangre (Lev. 16:15-30), el sumo sacerdote "... santificarla, habiéndola purificado" el santuario de la suciedad de los hijos de Israel. La palabra "limpio" proviene del verbo hebreo *Taher, lo que* indica *la limpieza real* y no sólo una declaración de la limpieza. Como Hasel, sin duda, documentado en su exégesis, [un] *arenque ahumado* palabra hebrea - que aparece dieciséis veces en Levítico capítulo 16 - en la idea de la purificación del santuario y el pueblo. Esta limpieza del doble simultáneo se debe a que mientras Jesús en su ministerio sacerdotal continúa trabajando para limpiar los pecados del santuario celestial, aquí "no debe ser una obra especial de purificación o la eliminación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra" [2.] Esta es una verdad solemne que nos debe mover profundamente y exigirnos a nosotros mismos a Dios que le diera la lealtad y las demandas del ministerio de que su eterno amor por sus hijos, ya que, "como ministros de Cristo en el santuario celestial, sigue siendo a través de Su Espíritu, el ministro de la iglesia en la tierra [".3.]

Características de la Sentencia

En un capítulo anterior nos hemos referido ampliamente al hecho de que el Día de la Expiación era el día del juicio. La persona que se negó a "llorar" o abandonados, y no confesó el pecado, fue hecho punible y la pena fue "cortado de su pueblo" (Levítico 23:29). Este fue en realidad un día muy solemne, tal como se decidió en forma definitiva, para bien o para mal, los creyentes pertenecen al pueblo de Dios o su separación de ella. La sentencia era irrevocable, y sus consecuencias, eterna.

En la Biblia tenemos un número considerable de pasajes que contienen la misma idea del juicio divino que se ha llamado el Día de la Expiación (Daniel 7:8-10, Hebreos 9:27;. Apocalipsis 14:6-12.).

Llama poderosamente la atención que Pablo usa en Hebreos 9:23 una palabra griega que es *katharizo* (limpia), y en portugués fue traducida como "purificar". Este término tiende a expresar la idea de la purificación del pecado. La Septuaginta usa el mismo verbo para traducir esta idea en Levítico 16:19-20, 30, que habla de la purificación del santuario en el día de la expiación. El partido no pudo ser más sugerente. [4]

Aunque no se puede describir el trabajo del juicio divino, como si se tratara de un proceso de contabilidad, hay que señalar la existencia de *libros de* ese registro "como se indica en nuestras vidas sólo una fotografía en la placa del fotógrafo," y que "no sólo se hace responsable de los hubiéramos hecho, sino por lo que hacemos. "[5]

Tenga en cuenta la secuencia de los textos que hablan de libros en relación con el juicio divino:

1. "Y los *libros* fueron abiertos" (Daniel 7:9-10).

2. "Y los *libros* fueron abiertos" (Apocalipsis 20:12).

3. "Me Rasca ahora de su *libro"* (Éxodo 32:32-33).

4. "Y en tu *libro* estaban escritas" (Salmo 139:16).

5. "El pecado de Judá está *escrito"* (Jer. 17:1).

6. "Sea hecha jirones *libro* de la vida" (Sal. 69:28).

7. "Todos aquellos que se encuentran escritos en el *libro"* (Daniel 12:1).

8. "El Señor prestó atención y tenía un memorial *escrito* ..." (Malaquías 3:16).

9. "No borraré su nombre del *libro"* (Apocalipsis 3: 5).
10. "Cuyos nombres no están escritos en el *libro"* (Apocalipsis 13:8).
11. "Los nombres no están escritos en el *libro* ..." (Apocalipsis 17:8).
12. "En el *libro* de la vida del Cordero" (Apoc. 21:27) ..

La Hora del Juicio

A medida que el día de la expiación se produjo como la culminación del año litúrgico solemne, justo antes del final de la centralizada júbilo de la fiesta de los Tabernáculos, algo similar sucede con la "segunda fase" del ministerio sacerdotal de Cristo, que se lleva a cabo antes de la triunfante y gozoso en torno Señor. Esta secuencia de eventos muy anticipada por los festivales religiosos judíos, pone de relieve el hecho significativo de que Cristo está ahora ocupado en su juicio final y de cierre.

Como se puede observar en la secuencia de los eventos escatológicos que aparecen en Daniel 7, la escena del juicio es *anterior* a la época en que los reinos de este mundo se les da "al pueblo de los santos del Altísimo" (Daniel 7:27). La secuencia que se muestra aquí es la guerra-el juicio-la recepción del reino. T. Robinson vio con notable claridad al afirmar que "hay un juicio, invisible a nuestros ojos, que se encuentra en período de sesiones dentro del velo, que nos hace visibles a causa de sus efectos y la ejecución de sus sentencias" [6].

De hecho, este *juicio previo al advenimiento* de Cristo debe ser concebida como la *primera sesión de las tres* que están relacionados con el juicio final de Dios, que culmina en la tercera sesión, que es el ejecutivo, y [7], que tiene lugar después del milenio (Rev. caps. 20-22).

Vindicación de la naturaleza de Dios

La afirmación de que hay un *juicio previo al advenimiento* de Cristo, que sirve como el primer período de sesiones, es válida en dos sentidos: (1) Con respecto a los pecadores, no hay duda de que sus pecados son perdonados (1 Juan 1:8 - 9), y él debe aceptar este perdón y la final (Miqueas 7:18-19). (2) En relación con Dios y la reivindicación de su carácter, el registro del pecado está en el santuario celestial, como prueba irrefutable de la justicia vindicativa y retributiva del Todopoderoso, hasta el día en que la culpa del pecado contra los que se originó, el diablo (Apocalipsis 20:9-15).

Hay que destacar, a raíz de Heppenstall, el registro del pecado en el santuario celestial se hace posible sólo a partir de la cruz, porque no puede ser establecida por dar la responsabilidad del hombre hasta que haya demostrado ser responsable. Con la cruz, está claro que la responsabilidad del pecador porque se le ofrece la oportunidad de salvarse a sí mismos, y en caso de no aceptar que es culpable claro.

El hombre no es responsable de su nacimiento o la tendencia al pecado que lo acompaña, pero la cruz de Cristo hace hincapié en su condición de pecador decide permanecer en el pecado. En el juicio previo al advenimiento de Cristo, para reivindicar a Dios antes de la hueste angélica y el universo, para demostrar de manera convincente en Cristo que los cargos eran diabólica del mal, y que la solución única y absoluta al problema del mal está en Cruz de Cristo (Apocalipsis 15:3, Rom. 3:4).

Sería absurdo suponer que la guerra comenzó en el cielo espiritual, y cuyo objetivo final es destruir la ley de Dios, paralizar a ti mismo antes de la final de los tiempos. Hasta que llegue ese momento, cada persona va a ser sometido a una prueba de lealtad a Dios y el mundo tendrá que decidir. "Cada uno tiene un caso pendiente ante el tribunal de Dios. Cada uno se encuentra cara a cara a cara, el gran Juez" [8.]

Extirpación del Pecado

Heppenstall discernir con claridad el hecho de que el pecado no se cortará desde el universo hasta redimido pecador por la gracia de Cristo, ha aprendido a vivir sin pecado. La erradicación final del pecado tiene una doble proyección: (1) Su eliminación de la vida del creyente y la iglesia, y (2) la eliminación del universo (Romanos 8:18-23; Apocalipsis 21:4-5, Nahum 1. : 9).

Pronto vendrá el tiempo cuando "todo el universo han sido testigo de la naturaleza y consecuencias del pecado. Y su destrucción completa, la cual, en principio, habría hecho que el temor de los ángeles, deshonrando a Dios, ahora reivindicar su amor y rehabilitará su honor delante de la totalidad de los seres que se deleitarán en hacer su voluntad. "[9] Entonces el unir a los redimidos de todos los tiempos sus voces en alabanza jubilosa a cantar" el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero "(Apoc. 15:03 -4).

Referencias:

A. *Ministerio expiatorio de Cristo en el Cielo,* p. 24.

Dos. *El Conflicto de los Siglos,* p. 425.

Tres. *El Deseado de Todas las Gentes,* p. 166.

4. EW Dirksen, *Taher y su relación con la doctrina adventista del séptimo día del Juicio Investigador* (La Southern Baptist Theological Seminary, 25 de mayo de 1965).

5. EG White, *Review and Herald,* 22 de septiembre de 1891.

Ministerio 6. *Expiatorio de Cristo en el Cielo,* p. 25.

7. Berkhof distinguida, aunque en otro sentido, también tres aspectos: la *causae cognitio* (conocimiento de causa), el *promulgatio sententiae* (promulgación de la sentencia) y *sententiae executio* (ejecución de la sentencia) *(Op. cit,* p *880.).*

8. *El Conflicto de los Siglos,* p. 488.

9. *Id.,* P. 504.

¿QUÉ ES LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO?

Tiempo del juicio (Apocalipsis 14:7) está estrechamente relacionado con la purificación del santuario mencionado en Daniel 8:14, que a su vez es equivalente a la "segunda fase" del ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo, o el paso de "lugar sagrado" de la capilla a la "santo de los santos."

La proclamación de este mensaje era el privilegio exclusivo del remanente (Apocalipsis 12:17). Ni los primeros siglos de la Iglesia cristiana o la reforma protestante, que alcanzó su máxima expresión desde el siglo XVI, encontraron una razón suficiente para proclamar, dijo el mensaje como "la verdad presente" (2 Ped. 1:12). No es consciente del hecho de que en los tiempos apostólicos (Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10, Juan 17:30-31, 24:25) y post-apostólicos se anunció que el juicio tendría lugar en los "últimos días", pero fue a partir de la siglo pasado, cuando la iglesia comenzó a predicar esta verdad con fuerza, destacando su relación con el sacerdocio de Cristo en el cielo.

Advierta a los que este "olvido" de una verdad esencial se produjo a pesar del tema del templo-santuario está presente y abundantemente documentado en el Nuevo Testamento. Los libros de Hebreos y el Apocalipsis son suficientemente específicos. Consideremos, por ejemplo, la lista de entradas que nos ofrecen la siguiente, que, aunque no agota el tema, es suficiente para dar evidencia de la realidad de un templo-santuario en el cielo, el centro mismo de la acción salvífica de Dios en favor de el hombre:

"Se abrió, entonces el *santuario* de Dios que está en el cielo" (Apocalipsis 11:19).

"Para su desprestigio y difamación del nombre del *tabernáculo"* (Apocalipsis 13:6).

"Otro ángel salió del *santuario"* (Apocalipsis 14:15).

"Fuera del *santuario,* que está en el cielo, otro ángel" (Apocalipsis 14:17).

"Se abrió en el cielo el *templo del tabernáculo"* (Apocalipsis 15:5).

"Los siete ángeles que tenían las siete plagas salieron del *santuario"* (Apocalipsis 15:6).

"El *santuario* se llenó de humo" (Apocalipsis 15:8).

"Nadie podía entrar en el *templo"* (Apocalipsis 15:8).

"He oído que viene del *santuario,* una gran voz" (Apocalipsis 16:1).

"Y vino una gran voz del santuario desde el trono" (Apocalipsis 16:17).

Nadie suponga que, como el Apocalipsis un libro saturado de simbolismo, anula la *realidad* del templo-santuario de Dios en el cielo, ya que en ese caso tendré que dejar de lado la realidad de Cristo. Sin perjuicio de la estudiante de la Escritura, es evidente que las *realidades celestiales* se comunican a los hombres a través del lenguaje de las *analogías terrestres.*

Con el fin de cubrir sus dimensiones correctas en la validez de la verdad de esta "purificación del santuario" por lo menos debemos considerar tres aspectos fundamentales de la misma:

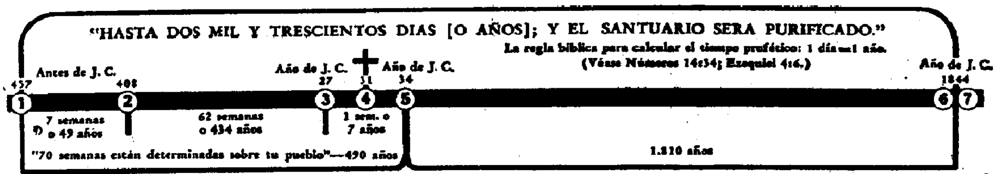
1. El templo-santuario en el cielo es *el centro mismo de la acción divina* para resolver el problema del pecado y de operar la salvación de un pecador (Hebreos 7:22-25).

2. El templo-santuario en el cielo es el *objeto preferido de los ataques* sincronizados de Satanás para desacreditar a Dios y destruir a su pueblo y su ley (Rev. 13:5-6; Dan 7:25-26, 8:11-14.; 2 Tesalonicenses 2:1-7).

3. El mensaje de que "la hora de su juicio" (Apoc. 14:7), relacionados entre sí con la profecía: "hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, y el santuario será purificado" (Daniel 8:14) , anuncia *la acción divina antes de la llegada,* que reivindica el mismo Dios, se aplican al pecador arrepentido de los beneficios de la expiación en la cruz, y erradica el pecado del universo.

2.300 días de la profecía

El tiempo de la "purificación del santuario" (Dão. 8:14) se calculó por primera vez con la ayuda de la profecía de Daniel 9:24-27. [2]

1. La orden de Artajerjes, rey de Persia, para restaurar y reedificar Jerusalén, fue dada en 457 AC. (Daniel 9: 25; Esdras 6: 1, 6-12.)

2. La reconstrucción y restauración de Jerusalén se terminó al fin de los primeros 49 años de la profecía de Daniel. (Daniel 9: 25.)

3. Jesús fue ungido del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. (S. Mateo 3: 16; Hechos 10: 38.) De 457 AC hasta el Ungido hubo 483 años.

4. El Mesías Príncipe fue cortado a la mitad de la semana, cuando fue crucificado, en el año 31 de nuestra era. (Daniel 9: 27; S. Mateo 27: 50, 51.)

5. Desde la muerte de Esteban, el Evangelio fue a los gentiles. (Daniel 9: 24; Hechos 7: 54-56; 8: 1.) De 457 al tiempo de los gentiles: 490 años.

6. Al fin de los 2300 años, en 1844, se inicia la purificación del santuario celestial, o sea la hora del juicio. (Daniel 8: 14; Apocalipsis 14: 7.)

7. El triple mensaje de Apocalipsis 14: 6-12 es proclamado a todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra.

Los 2300 días

Este período profético, el más largo de la Biblia, había de extenderse, según la profecía de Daniel, desde "la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén" hasta la purificación del santuario. La orden de reedificar a Jerusalén se dio en 457 AC. Setenta semanas (490 años) debían cortarse para los judíos, y al fin de este período, en el año 34 de nuestra era, se principió a predicar el Evangelio a los gentiles. Desde que comenzó el período, en 457 AC, hasta el Mesías Príncipe, iba a haber 69 semanas (483) años. Precisamente en el momento predicho, en la primavera del 27 DC, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista. Fue también ungido del Espíritu Santo, e inició su ministerio público. "A la mitad de la semana" (3 años y medio más tarde) el Mesías fue cortado. El período completo de los 2300 días se extendía de 457 AC hasta 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador.

Al examinar esta cuestión debe tenerse en cuenta que la ceremonia de la purificación del santuario terrenal se repitió al año, mientras que la limpieza del cielo se lleva a cabo a la vez y para siempre (Hebreos 9:22-26, 7:23-25).

En el santuario terrenal el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario, y allí, delante del arca del testimonio, ministró en la presencia de Dios. En el santuario celestial a nuestro Señor Jesucristo, el Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza, en el santuario más sagrado "de la" templo del cielo para oficiar en la segunda fase de su ministerio.

Negar que el "lugar" donde nuestro Sumo Sacerdote santísimo está oficiando es una geografía *espacial lugar,* negar la realidad y la objetividad del reino de los cielos, y que no queremos hacer. Sin embargo, debemos explorar una opción adicional que nos permite asignar la categoría de tiempo y pensar en ella como una historia de *lugar temporal.*

Heschel señaló que "la Biblia ocupa más tiempo en el espacio. Ver el mundo en la dimensión del tiempo. Prestar más atención a las nuevas generaciones, los eventos, que los países, las cosas, los lugares más énfasis en la historia que la geografía". [3] El autor insiste en que el ritual judío podría ser descrito como "el arte de las formas simbólicas en el tiempo, como la arquitectura de la época." [4] Es evidente que la Escritura "se da cuenta del carácter distintivo de la época, porque no hay dos hora idénticos, cada uno es único y especial en un momento dado, único e inmensamente valiosos. "El [cinco] es más importante, Dios, el autor de la Escritura, se ha instalado en la eternidad, pero conoce los tiempos y la trascendencia de cada momento.

En la historia de la redención, "la hora del juicio" o el comienzo de la purificación del santuario en el "santo de los santos" es una *ocasión histórica única,* irrepetible y consecuencias eternas. En este caso, la realidad y la objetividad del caso, no depende tanto de la ubicación geográfica, la cantidad y la calidad de los materiales utilizados, o las formas que adopta la arquitectura. La primera es la actividad redentora de Dios, que avanza a la reivindicación final del Creador y la aniquilación del mal. La vindicación de Dios es la meta final de la redención, y si bien es cierto que la culpa ritual de servicio fue en el final de Satanás, el que mejor se vindica a Dios es la demostración de que sus habitantes son limpiados por la "sangre del Cordero" (Apoc. 7:14).

Resumiendo lo anterior nos va a decir que la "limpieza" del santuario de Daniel 8:14, se refiere a:

1. La purificación del templo-santuario del cielo, ya que esta tarea de "examinar los caracteres y determinar aquellos que están preparados para el reino de Dios se corresponde con el juicio investigador, el trabajo final que se lleva a cabo en el santuario celestial."

2. El trabajo y ministerio de Cristo como Sumo Sacerdote en el cielo, donde se oficia en la segunda fase de su acción salvífica, que se describe como una "obra de juicio," [6,] que es anterior a su segunda venida (Daniel 7:13; Evil 3 : 1).

3. La limpieza de una real y efectiva de pecado, que se lleva a cabo tanto en el santuario celestial, como el pueblo de Dios aquí en la tierra. El pecado es quitado, despojado, alejado del universo, *tanto en la historia y en la existencia.* "No habrá ningún recuerdo de cosas pasadas, ni más vendrá al pensamiento no hay recuerdo de cosas pasadas, ni más vendrá al pensamiento" (Isaías 65:17;. Ap 21:4).

4. En la reivindicación definitiva de la naturaleza de Dios y la justicia de su gobierno. El "juicio" es imprescindible, ya que tendrá que reivindicar el Creador del universo, tendrá que justificar al hombre, hay que erradicar el pecado, las personas reivindican Dios y la ley de Dios, y restaurar nuestro planeta a la armonía universal (Rev. 22:1-5).

Referencias:

1. Vea el diagrama explicativo de los 2300 días.

Dos de Fernando Chaij, *Libertad del miedo* (Mountain View: Pacific Press, 1964)., P. 417-418, E. Heppenstdl, *Op. cit.,* p. 157-217; *El conflicto de los Siglos,* p. 533-545, 363-390.

3. Heschel, *El hombre y El Sabbat moderna,* p. 13.

4. *Id.,* P. 16.

5. *Id.,* P. 15.

6. Algunos estudiosos como D. Hammerly Dupuy, por ejemplo, indicó que el juicio divino abarca tres fases: el juicio investigador, el juicio, el juicio crítico y ejecutivo.

LA LABOR DE SALIDA

Como ya se indicó, lo que está en juego en la visión escatológica de Daniel 8 es la *reivindicación de Dios, la justificación de su pueblo* y la *destrucción del pecado* y de su creador. Sin embargo, en la sala de espera de la victoria final de la gracia divina, es el ataque que el "cuerno pequeño" (Daniel 8:9-11, 7:24-26) lanza contra el *santuario,* haciendo que la continua y magnificar a sí mismos contra *ejército* de los cielos. La apostasía en este caso representado con el símbolo del "cuerno pequeño" tenaz persecución de sus objetivos, utilizando el método de "mala conducta", que es la sustitución de las verdades divinas con medias

verdades. En efecto, anula la verdad de Dios al nivel humano, tanto cuando se detiene cuando su conocimiento tal como se enseña a la mitad.

Ahora, la reivindicación de los medios Secreto (1) que Dios es capaz de demostrar que las maquinaciones diabólicas y las acusaciones contra su ley y su gobierno son falsas, (2) que el amor de Dios gobierna en la forma y la gracia es eficaz para salvar el pecador, (3) que la imagen de Dios es restaurada en sus hijos, (4) que la verdad redentora de Dios, oscurecida por la apostasía, se restaura y se conoce el mundo, (5) que hay seguridad para el perdón y la salvación, y que el pecado no se levantará de nuevo, (6) que Dios tiene en sus manos el destino de su pueblo y de la sentencia y, a su vez expone la falsedad del sistema apóstata, (7) que Cristo, su ley y su pueblo se reivindican.

El "cuerno pequeño"

Llama la atención sobre el hecho de que el libro de los pasajes de Daniel tantos parecen describir el "cuerno pequeño", y la extraña obra que realiza. En realidad, el símbolo del "cuerno pequeño" es el más utilizado en este libro. En el capítulo 7 hay al menos siete referencias a un cuerno y su obra (vv. 8, 11, 20, 21, 24, 25, 26) en el capítulo 8 de nueve referencias (vv. 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 23, 24, 25), en el capítulo 11 es de quince (vv. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45), y la tapa. 12 considera tres referencias (vv. 7, 11, 12).

Ahora, la identificación del "cuerno pequeño" en la historia dependerá en gran medida el sistema de evaluación que el uso profético en el análisis de las características de este poder dado por Daniel. Vamos a aplicar el sistema histórico, que es la que mejor armoniza con la forma en que utiliza para interpretar nuestro Señor y los apóstoles. En Daniel 7, por ejemplo, menciona que el cuerno pequeño tenía "ojos" y una "boca que hablaba con gran insolencia" y "parecía más grande que sus compañeros." Por otra parte, que "hicieron guerra contra los santos y los vencía" y que "pensará en cambiar los tiempos y la ley", y que actuaría inquisitorialmente autoritario y durante "un tiempo y tiempos y medio tiempo" [2].

En el capítulo 8 de Daniel, el "cuerno pequeño" aparece claramente como un símbolo del poder romano en sus aspectos civiles y religiosas. Es de destacar que el último punto de su actividad, como se ha descrito en relación con el santuario, la adoración de Dios y la obra redentora del

Mesías. De hecho, se menciona que magnifica "contra el Príncipe de los ejércitos," tira "los continuos" [tres] golpes "un lugar de su santuario" y la masacre "la verdad" a través de "mentir en el continuo" . La última parte de Daniel 8 se interpreta la acción del "cuerno pequeño", como una revuelta contra "el príncipe de príncipes", que no es otro que el Mesías, el Señor bendijo.

La política de la sutileza y la eclesiástica, que se despliega el "cuerno pequeño", para afirmar su hegemonía sobre los espirituales "santos del Altísimo", se manifiesta en cuatro aspectos:

1. Oculta la verdad relativa al *santuario celestial* (Daniel 8:11-14), y limita su eficacia al establecer en la tierra un "papa" [cuarto] hombre a quien le asigna una enseñanza infalible "', ignorando el hecho de que la infalibilidad sólo pertenece al Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo.

2. Realiza cambios a la *ley de Dios* [5] y [6] en la *verdad* del *evangelio* (Daniel 7:25, 8:12), en contra de la orden expresa de Dios. Se destaca la "tradición oral" por encima de la Biblia como suprema y la regla suficiente de fe y conducta, y le da más importancia al derecho canónico que el Decálogo.

3. Desfigura la *naturaleza de Dios mismo* (Daniel 8:11, 7:20, 26) mediante la introducción de los dogmas eclesiásticos y los reglamentos que contradicen la esencia misma de la naturaleza divina. El purgatorio, la inmortalidad natural del alma, el celibato obligatorio de los sacerdotes, el bautismo infantil y el valor de la silla de la misericordia "sacrificio incruento" del altar, estas son algunas desviaciones que cancelar la originalidad y la sencillez del Evangelio de Cristo.

4. La *persecución de* los *"santos del Altísimo"* (Daniel 7:21-22 [7,] 25-27; 8:24). Las maquinaciones y calumnias del "tribunal del Santo Oficio" o la Inquisición, la cruzada "contra los valdenses y albigenses en Europa, y la continua maquinaciones de Roma para destruir a los heterodoxos, son otras evidencias de que la profecía encontró su cumplimiento en la realidad histórica .

El trabajo de la apostasía religiosa también se materializó en la *sustitución de orden evangélico* establecido en las Escrituras de *una. Jerárquica* y sacerdotal de origen humano, lo que le da un lugar en la preferencia de la tradición oral, la ley de la iglesia y el "incruento sacrificio" del altar

La victoria del Mesías sobre la apostasía

[8] En la teología del profeta Daniel ocupa un repuesto de la idea de la restauración o el restablecimiento del "campo del Señor" o eterno reino de Dios (Daniel 2:44, 7:18, 27; 12:1-3), usurpado por Satanás, el primer gran anti-Cristo. De acuerdo con un concepto básico de esta teología, el desenlace final de la historia de la humanidad está en las manos de Dios. El ascenso y la caída de las naciones nos enseña "cómo es la gloria inútil mera terrenal y externa" y que "sólo lo que está ligado a su propósito [de Dios], y expresa su carácter, puede soportar" [9].

Como corolario, es el *juicio divino*. Nadie puede evitarlo, porque la "roca mesiánica del juicio divino" destruirá cualquier otra soberanía. Todo el reino del Anticristo será juzgado, y sólo soportan el reino de Dios. MR DeHaan [10] ha señalado con razón el hecho de que "los jueces de Dios" es la gran lección que enseña a Daniel (el nombre de "Daniel" significa "Dios ha juzgado").

El reino es de Dios y que Él se ha restaurado y entregado a los "santos del Altísimo" (Daniel 7:27), pero este reino de Dios, que en cierta medida se asemeja a los reinos de la tierra, es completamente diferente porque se trata de desde arriba, con las "nubes" (v. 13), lo que determina la diferencia fundamental entre los "hijos de la luz" y "Niños de la oscuridad."

La restauración final de que Dios está en Cristo es el resultado de un amor eterno e infinito del Creador, cuya expresión es la cruz de coronación. La muerte de Cristo fue el argumento irrefutable del amor divino para el hombre, porque el castigo de la ley cayó sobre el mismo Dios, y esto quedó demostrado ante el universo que Dios es justo y lo que justifica todos los que creen en Jesús. Sin embargo, no fue sólo para llevar a cabo la redención del hombre a la que Cristo vino al mundo para sufrir y morir. Él vino a magnificar la ley y engrandecerla, [11] y también para mostrar el universo que la ley de Dios es inmutable. Para ello consulte el siguiente capítulo.

Referencias:

1. El "preterismo" tanto como "futurismo" tienden a ignorar la acción continua de Dios en la historia y la obra del anticristo está principalmente relegada al pasado o al futuro.

2. El período mencionado aquí en paralelo en Apocalipsis 12:14, 13:5 y 12:6, donde el tiempo y tiempos y medio tiempo equivalente a 42 meses o 1260 días. Existe un acuerdo entre los estudiosos en la asignación a cada día profético a un año literal. Los cálculos indican que suficientemente documentado, 1260 años de que el Anticristo será el. 538 a 1798 d C.

3. El término "continuo sacrificio" aparece cinco veces en Daniel (Daniel 8:11-13; 11:31, 12:11). La palabra original para *tamid* continua se da por concluido el sentido de continuo, siempre, todos los días, para siempre. Esta palabra se aplica varias veces *Tamid* sacrificio de la mañana y la tarde. Por lo tanto, es lógico suponer que representa en la actualidad siguen siendo eficaces en el sacrificio de Cristo cumplido en la cruz del Calvario y su aplicación a la vida del pecador. Por lo tanto el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial debe ser interpretado como el continuo ministerio de la salvación para el pecador.

4. Leopoldo HC en *la Exposición de Daniel* (Grand Rapids Baker, Bonk House, 1973), p. 322-323, dice: "Estamos de acuerdo en que los 'cuernos' se mencionan en estos versículos es el Anticristo del Nuevo Testamento", y añade: "Aunque el papado puede ser la expresión de la libre anticristo hasta ahora, esto no excluye otros aspectos posible este pasaje. "

5. Ver *El Conflicto de los Siglos,* caps. 3, 35, 26.

6. Leon Wood, *Comentario sobre Daniel* (Grand Rapids: Zondervan House Pub 1973) p. 201, indica que la expresión "contra el Altísimo" significa literalmente "al lado" (en hebreo *letsad), lo que* indica por qué el "cuerno pequeño tratará de elevarse a una posición similar a la de Dios."

7. Ver *El Conflicto de los Siglos,* caps. 4-6, 12-15.

8. Salim japoneses, la *Teología de Daniel* (SDA Seminario Teológico de la Universidad Andrews, 1974), p. 26.

9. EG White, *Profetas y Reyes,* p. 548.

10 *El profeta Daniel* (Grand Rapids: Zondervan Casa Pub, 1947)., P. 24.

11. EG White, *Patriarcas y Profetas,* p. 365, *El Conflicto de los Siglos,* p. 466-469.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y BENEFICIOS DE LA LEY

Cuando los rabinos judíos pensaban que el templo de Jerusalén y trató de desarrollar conceptos para describir el esplendor de su gloria superlativa, imágenes y símbolos utilizados que sorprenden por su precisión y belleza de sus metáforas. Uno lo compara con el ojo humano. El mundo es como el ojo humano, dijo, la parte blanca del ojo es el océano que rodea la tierra, y el ojo negro es la Tierra misma. El alumno simboliza Jerusalén, pero la imagen está en el alumno es el santuario. [1]

Ya sabemos que el santuario más sagrado es el lugar más santo, y el corazón es el arca santa del testimonio, dentro de los cuales son las tablas de la ley (Deuteronomio 10:4-5, Éx. 40:20, 25:16, 21, 1 Reyes 8:9, Heb. 9:4). Y es precisamente la ley, lo que refleja el carácter de Dios, que llevó a la rebelión en el cielo y el ataque satánico "cuerno pequeño" aquí en la Tierra.

Los Judios entendido el concepto de la ley *(Torá* en hebreo) con cuatro matices de significado. Aunque en un sentido restringido de la palabra ley se refiere al Decálogo (Rom. 7:7), con un plazo más amplio criterio indicado se refiere al *Pentateuco* o cinco primeros libros de la Biblia. A menudo el término "ley" *(Torá)* incluye todos los libros del Antiguo Testamento (Romanos 3:10-19). Pero sin duda el más amplio sentido de todo es uno en el que la ley se refiere a la *totalidad de la revelación de Dios.* Cualquier investigador desapasionado darse cuenta de que estos matices no son mutuamente excluyentes, pero se dividen en círculos concéntricos y en el centro es el Decálogo.

En capítulos anteriores hemos presentado pruebas suficientes para demostrar que el sistema de sacrificios del santuario terrenal, con su liturgia correspondiente, ha sido diseñado como un punto de referencia central para el arca del testimonio, que estaba dentro del Decálogo. En la nave, cubierta por medio de la bóveda sagrada, fue el asiento de la misericordia, y fue precisamente allí donde Dios se manifestó en la *Shekinah gloria.*

Legislador y Juez

El trono de Dios en el cielo (Ap. 14:17, 15:5, 11:19) se "afianzará en la justicia y el juicio," y [2] "Arca de la Alianza" está representado de manera inconfundible la unión de la justicia con misericordia en acción salvadora de Dios.

CS Lewis escribió que "el camino hacia la Tierra Prometida es a través del Sinaí Puede ser que la ley moral existe para ser trascendido- añade -., Pero no puede superar que la primera no admitió las demandas que la ley moral impone a ellos y por lo tanto no buscó con todas sus fuerzas para cumplir con estos requisitos o se enfrentaron abiertamente con el hecho de que su propio fracaso. "[3]

Cuando examinamos la desprovisto Decálogo, de todos los prejuicios sectarios, "nos encontramos con que contiene el más alto ideal concebible de culto y la vida, en otras palabras, expresa la misma imagen de Dios reflejada en la ley primaria del hombre" [4.]

La ley divina es una expresión de la voluntad divina, y es el carácter absoluto de esta voluntad soberana del Todopoderoso el que se afirma el derecho inalienable de Dios de legislar y de juzgar si un hombre dé su consentimiento o no. Por lo tanto, tenemos la ley detrás del legislador. La ley es ley, sólo en la medida en que Dios es Dios, y como Kevan dice, "esta es la conexión entre la ley de Dios y de su personal majestad, incluso si no existiera la ley revelada, el único hecho de conocer a Dios obligar a que el hombre tiene que tener en cuenta sus demandas." [5] Trágicamente, el conocimiento de la voluntad de Dios se oscureció cuando el hombre pecó (Romanos 1:18-25), y su caída dio lugar a la degradación y la inhumanidad de su ser.

La pérdida de conocimiento de la ley de Dios, a pesar de que se determinó la necesidad total de la promulgación de una nueva, y el Señor ha hecho de dos maneras: en "tablas de piedra" (Éxodo 31:18, 32:15-16), para indican su valor permanente como una norma de acciones manifiestas de los hombres, y en "tablas de corazones humanos" (2 Corintios 3:3), para indicar de manera inequívoca que la intimidad del ser humano también se revise la sentencia de Dios (2 Corintios 5:10, Rom. 2:15-16, 1 Corintios 4:3-5).

Teniendo en cuenta este conocimiento de la voluntad divina - no desaparecido por completo, pero se renueva continuamente por el Espíritu Santo - el juicio de Dios sobre los pecadores "no tienen excusa" (Romanos 1:20).

Legalismo

Si bien es cierto que el hombre sin Cristo es una ruina espiritual, sin embargo, estas ruinas nos da una idea del antiguo esplendor, y "aunque teñida y oscurecida por la influencia del pecado, las huellas de esta inscripción permanezca en cada persona. Dios quiere volver a imprimir la recuperó Su acerca de su propia imagen en justicia y santidad. "[6]

Ahora bien, aunque el Decálogo fue dado a Israel en el Sinaí, fue y sigue siendo una revelación de la voluntad de Dios para toda la humanidad. Lamentablemente, Israel no pudo percibir el propósito histórico de la ley. Este fracaso, que es su gran tragedia, nacido de su insistencia en ignorar "la justicia de Dios" y buscar "para establecer su propia" (Romanos 10:3), y como consecuencia no sólo se someten a la" justicia de Dios ", pero el pervertido en un legalismo aberrante.

En este legalismo, el Señor resucitó, nunca en contra de la ley (Mateo 19:16-24; 5:17-20).

Usted puede leer todo el Nuevo Testamento y encontrar que en ninguna parte enseña que el creyente está exento de cumplir con la ley. Bueno Kevan señaló que "la mayoría de los argumentos en contra de la práctica cristiana de la ley se basa en una confusión de la justificación con la santificación". [7]

Es cierto que en cierto sentido, el creyente no tiene una relación con la ley después de haber sido justificados por Dios, porque el perdón de Dios cubrían sus transgresiones de la ley, pero la justificación no lo es todo y no puede permanecer solo, porque la fruta debe ir de la mano la santificación. "Obedecer la ley se está convirtiendo en la nueva característica de la vida [cristiana], así como la desobediencia ha sido característico de su antigua vida" [8].

Cuando el hombre elige su propio camino haciendo caso omiso de la voluntad de Dios no puede hacer nada porque "la ley es como una valla, no sólo para que nos sirvan, sino también para limitar la ayuda. Dios no sólo requiere sino que también protege. La ley es a la vez expresión de amor y santidad. "[9]

Insista en que la ley expiró cuando Jesús murió en la cruz es caer en el absurdo, la búsqueda de lo imposible, ya que "si la ley no fue abolida cuando se produjo la caída del hombre, ni se le aseguró cuando su

redención. Gracia no destruye la la ley. Dios nunca se rindió, ni siquiera cuando descendió de su trono para manifestar su gracia. Cuando Dios en Cristo se convirtió en el Salvador de los hombres, no era sin su Soberano "[10.]

La autoridad de la ley eterna en la vida cristiana encuentra su fundamento principalmente "en relación con el hombre como una criatura tiene con su Creador. El creyente no deja de ser una criatura en la obligación moral para con su Creador. Se trata de una nueva ' criatura "le da la capacidad moral de obedecer, que había perdido la caída, pero sigue siendo una criatura [de Dios], así como un creyente. negar el deber de obediencia a la ley de Dios es también negar que Dios es Dios" [11.]

Referencias:

1. Edersheim, *Op. cit.,* p. 39.

Dos. *El Conflicto de los Siglos,* p. 415.

Tres de CS Lewis, *El problema del sufrimiento* (San José, Costa Rica: Centro de Publicaciones Cristianas, 1966)., P. 75.

Cuatro Ernest Kevan, *La Ley y El Evangelio* (Barcelona: Ediciones Evangélica Europea, 1967)., P. 39.

5. *Id.,* P. 31 de EG White, *Las parábolas de Jesús,* p. 311-314.

6. EG White, *El ministerio de curación,* p. 163.

Siete. Kevan, *Op. cit.,* P. 67.

8. *Ibid.*

. Nueve AH Strong, *Teología Sistemática* (Grand Rapids:. Wm B. Eerdmans, 1942), p. 542.

10a. Kevan, *Op. cit.,* p. 73, *de Cristo, Gran Maestro,* pág. 314.

11. *Id* .., p. 77.

El sellado de los redimidos

Como se señala en el capítulo nueve, la mirada libre de la obra del sumo sacerdote en el día de la expiación era el *sellado, lo* que representó la obra del Espíritu Santo para acabar con la "imagen de Cristo" en el creyente, [una.] Sellado para la vida eterna

De acuerdo a Pablo, este "sello" con la que los creyentes son "sellados con el Espíritu Santo" (Ef. 1:13-14) es la obra de Dios, que *"nos* ha *sellado,* y nos dio las arras [o donación] en el Espíritu nuestros corazones "(2 Corintios 1:22). Esto significa que el Consolador debe habitar permanentemente en nuestras vidas (Juan 14:16-17, 26) como garantía de nuestra "redención" en "días" fin de (Ef. 4:30). Este "sello del Espíritu" es dada por Dios tanto en la justificación y la santificación como la escala creyente con el Señor para alcanzar la liberación final del pecado. Pablo dijo: "El fundamento de Dios está firme, teniendo este *sello:* Conoce el Señor a los que son suyos, y otra vez:. Se alejan de todo el mundo la injusticia que confiesa el nombre del Señor" (2 Timoteo 2:19). En este "sello" o "sellado" podría calificar el "sello del Evangelio" o "sello soteriológico", y con él todos los creyentes son sellados.

El sello apocalíptico

En la descripción de los eventos finales o escatológico relacionados con la vindicación de Dios, el juicio final y la erradicación del pecado, la Escritura presenta la idea de un "sello" o "sellado" (Apocalipsis 7:1-4, 9:04, 14 : una; 15:1-8; 22:4) cuyos personajes singulares corresponden precisamente con los símbolos del Día de la Expiación. Si el sello está por encima del "sello" soteriológica, esto llamará" sello escatológico "o" apocalíptico "[2] Inmediatamente surge la pregunta:. ¿Qué es este" sello del Dios vivo "(Apoc. 7:2), con "? sus frentes", que los puntos de ángel a "los siervos de nuestro Dios" en la raíz de la Barnes deducir tres puntos de [tres] partes de este sello:

1. La expresión "el sello del Dios vivo", sin duda, se refiere a una *señal, marca,* o *sello* elegido por Dios *para distinguir* y *diferenciar* su (Apocalipsis 7:2-3).

2. El nombre de Dios se acuñó la etiqueta de modo que pronto aparecerá en la frente de aquellos que reciben el sello (Apocalipsis 14:1).

3. El sello "del Dios viviente", entonces sería un signo o marca que la cuña sobre aquellos a quienes Dios quiere ser *reconocido* como de su propiedad, y que está *protegido* y *preservado,* cuando la caída del juicio divino sobre la tierra (Apocalipsis 9 : 4).

Escritura enseña claramente que, además de la junta *interna* del Espíritu, que ya hemos mencionado, no es un signo exterior o de la marca por la que se reconoce a las personas como parte de la gente del "Dios viviente". O, como dice Wordsworth, "la acción de sellar con la señal de Dios indica que los que son sellados son de Dios y tienen la protección divina" [4.]

El "sello apocalíptico" tiene su antecedente en la escena de la [quinta parte] del sello que aparece en el libro de Ezequiel, donde se ordena al "hombre vestido de lino" (Ezequiel 9:4) para poner "una marca en su frente" el remanente que se en Jerusalén. Llama la atención sobre el hecho de que en Ezequiel la palabra hebrea utilizada para "señal" es la última letra del alfabeto hebreo, el *Tau.* [6] En la antigua *tau* hebreo era en la forma de la cruz. En efecto, como el Finegan afirma enfáticamente: "Ezequiel 09:04 se refiere a una marca que no es otro que la forma *de tau* por orden *alfabético,* una marca en forma de una cruz, que servirá para apoyar, la liberación y la salvación" [7.]

La identidad de este sello, Elena G. de White se pregunta: "¿Cuál es el sello del Dios vivo, que se coloca en la frente de su pueblo?" Y de inmediato responde: "Es una marca que los ángeles, no los hombres, puede leer, porque el ángel de la destrucción debe ver esta marca de la redención la mente inteligente vio la *señal de la cruz del Calvario* en los hijos e hijas de Dios adoptados por él. . El pecado de violar la ley de Dios fue tomada. Se vistieron con el traje de matrimonio, y son obedientes y fieles a los mandamientos de Dios "[8] (énfasis añadido).

Ahora, mientras sigue buscando una respuesta a la pregunta sobre el significado de "sello de Dios vivo", queremos señalar que tanto el "sello soteriológico" como el "sello escatológico" son dos aspectos de una acción divina. No debe ser independiente, ya que forman una unidad teológica indisoluble, la separación que hemos hecho es artificial y sólo tiene por

objeto facilitar la comprensión. Sería imposible para sobrevivir a la última generación "ira de Dios" (Apoc. 16:1), sin el "sello de Dios". Pero gracias al hecho de que están sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo juega en ellos "la imagen de Cristo," dado el "sello apocalíptico". [9]

El sello y el sábado

El concepto de "sello de Dios" es más explícito y el mensaje más claro cuando se analizan los diferentes matices de significado con el que se presenta en las Escrituras. Echemos un vistazo a varios de estos aspectos con el fin de tener un conocimiento profundo del tema:

1. En Job 14:17 el pecado o transgresión está *sellado en una "bolsa"* y Dios blanquea la vida del pecador. El mal no durará para siempre, como la victoria escatológica de Cristo asegura su erradicación definitiva.

2. En Ezequiel 28:12 el *sello* significa la *terminación de una obra maestra de Dios.* Lamentablemente este libro no divina de la rebelión y el pecado destruido casi en su totalidad la marca acuñada en su criatura celestial.

3. En Romanos 4:11, el sello se convierte en el *signo de la fe* en Dios porque "Dios es ... [que] justificados por la fe" (Rom. 3:30) para el pecador.

4. En Isaías 08:16 la ley de Dios está *sellada "entre mis discípulos."*

5. En Ezequiel. 20:12, 20 y ex. 31:13, 17 el cuarto mandamiento ordenando a la santificación del sábado de la creación se convierte en la *señal,* no sólo la creación sino también de la redención. Debido a que contiene el *nombre* de Dios y el *título* de la autoridad soberana que invierte sobre el *universo,* el cuarto mandamiento se vuelve realidad "sello" de Dios [10.] Hay que recordar que este mandamiento es el único entre los diez en los que aparece la palabra "santificar" y por lo tanto, nos comunica el glorioso mensaje de que en Cristo se realiza la santificación del año sabático, que es un anticipo de la vida eterna.

6. En Apocalipsis 14:6-12 el "sello del Dios vivo" se manifiesta como "la piedra de toque de la lealtad, que es el punto especialmente controvertido." [11] "marca de la bestia", [12] que es un falso "sello de Dios", en conflicto con Cristo y su día de reposo. Cuando se han proclamado con

claridad lo que implica este conflicto de lealtades y cada uno ha tenido la oportunidad de tomar su decisión, "va a trazar la línea entre los que sirven a Dios y los que no le sirven." Las posiciones se definen con absoluta claridad, ya que mientras algunos, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibir la "marca de la bestia, los demás"," prefiriendo la señal de lealtad a la autoridad divina, "recibir" el sello de de Dios "[13.]

Referencias:

1. SDABC, vol. 7, pág. 970.

2. Caleb Alonso, *el sellado de la última generación* (estudio no publicado, Escuela de Graduados, Universidad de Andrews, 1974), p. 7.

Tres Albert Barnes, *Notas sobre el libro del Apocalipsis* (London: George Routledge & Co., 1852)., P. 204.

4. Citado por RA Andersen, el despliegue del Apocalipsis (Mountain View: Pacific Press, 1961), p. 76.

5. EG White, *Testimonios para los Ministros,* p. 453, dice: "Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se muestra en la visión de Ezequiel."

6. Ver *Biblia de Jerusalén,* Ezequiel. 9:04 y las notas.

. Siete Jack Finegan, *la arqueología del Nuevo Testamento* (Princeton: Princeton University Press, 1969), p. 224.

8. SDABC, vol. 7, pág. 968.

9. EG White, *Primeros escritos,* p. 71, dice: "que reciban el sello del Dios vivo, y estar protegido en tiempo de angustia, deben reflejar la imagen de Jesús."

10. *El Conflicto de los Siglos,* p. 450.

11. *Id.,* P. 605.

12. De acuerdo con el Obispo Dr. Juan Straubinger, "La bestia es el Anticristo, en la que confirma su carácter escatológico." *El Nuevo Testamento* Ver (Buenos Aires: DEDEBEC, 1948), p. 375.

13. *El Conflicto de los Siglos,* p. 605.

EL FIN DEL CONFLICTO

El conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que comenzó en el cielo y la tierra continuó durante toda la historia humana, está a punto de terminar. La señal de que Cristo está terminando su trabajo en el santuario celestial y se acerca la hora de su regreso a la tierra para cumplir su promesa, "puede ser visto y detectado en el curso de una historia ilustrada de las tensiones escatológicas que son evidentes los signos específica característico y típico. "[1]

La imponente figura escatológica que aparecen principalmente - aunque no exclusivamente - en los libros de Daniel y Apocalipsis, se pretende que nos advierten sobre la falta de tiempo y la necesidad de tener una relación viva y constante con nuestro Redentor y Mediador.

Las escenas relacionadas con los actos finales de la intercesión de Cristo en el lugar más santo llamamiento solemne y dramático con la insistencia de que el hombre de fe, ya que, como Elena de White dijo, "al salir de la obra del juicio investigador, el destino de todos se han decidido, o por vida o por muerte. "[2]

En realidad, la batalla espiritual más intenso, aunque invisible para muchos, se cuelga alrededor de Miguel *(Mika'el* en hebreo, significa "¿Quién como Dios?")[3.] El ambicioso "ungido querubín protector" (Ezequiel 28:14) sería "como Dios", aspiraba a ocupar la posición más elevada y ascender" al cielo en lo alto, "y se sientan" en el extremo norte" (Isaías 14:12-14). El universo entero se mueve contra la insolencia y el desafío de Lucifer, sino de la cruz, el mismo universo que predijo la final y ganar el Señor. Clarificar los conceptos de justicia y misericordia: los principios fundamentales de la acción divina, tanto en la cruz del Calvario como la función sacerdotal de Cristo en el santuario celestial - pone de manifiesto la "multiforme sabiduría de Dios" (Efesios 3:10) para "conocer" todas las cosas "en Cristo" (cap. 1:10). Él es el verdadero *Mika'el,* que es *como* Dios, el Hijo eterno de Dios, en quien "habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad" (Col. 2:9).

Hay que tener en cuenta que el jardín del Edén fue expuesta una vez más el tema del conflicto original, vinculado con la pretensión de Satanás a ocupar el lugar del Hijo de Dios, el *Mika'el cierto,* ya que la serpiente prometió que no tiene ni puede dar: "Seréis como Dios" (Génesis 3:1-5). La respuesta humana a la tentación diabólica revela el abuso de la libertad. El hombre en el mundo, frente a Dios cara a cara, él eligió mal, y atrajo sobre sí y sus descendientes las trágicas consecuencias de su elección.

Este es el enorme precio a pagar cuando se altera el orden de valores. Cuando el hombre se atribuye poderes divinos, tratando de ser "como

Dios", termina siendo *menos que* humano, un esclavo del pecado (Romanos 6:15-16). En esencia, el "pecado original" fue la exaltación del ser humano a la categoría divina, [4] en la ruptura del hombre de su relación *de dependencia* de Dios, la *fe* en su Creador, por el bien de la *obediencia* a sus mandamientos.

La naturaleza íntima de la "misterio de iniquidad" (2 Tes. 2:7), por el contrario, se centra en la acción del "hombre de pecado" que imagina y aspira a ser "como Dios" y que "se sienta" en el templo de Dios, prostituir la verdad divina en relación con el santuario celestial y su acción salvadora. La larga y tortuosa lucha para la "supremacía" (3 Juan 9-10) en la iglesia de Cristo, que fácilmente se puede rastrear en las páginas de la historia, [5] llamadas para la reflexión sobre el mal de orgullo y de sus terribles efectos.

Después de todo, el conflicto está a punto de finalizar. Ahora está escribiendo los últimos capítulos de esta batalla entre "el misterio de la piedad" (1 Timoteo 3:16) y "misterio de iniquidad" (2 Tes. 2:7), y los empleados están registrando todos los libros del cielo en el santuario (Malaquías 3:15-16). Los "espíritus de demonios" (Apocalipsis 16:14) se dedican a la acción salvaje de pervertir el pensamiento, las emociones y el comportamiento de estas personas, y todo lo que anuncia el "día de Dios", así como la vida depravada de los sodomitas (Jud . 6-10) fue un presagio del juicio divino que les sucederá.

Así, el "príncipe de este mundo" (Juan 12:31), ganó sin oposición por la justicia de Cristo, se dará a conocer al "lago de fuego" (Apocalipsis 20:10), y con él unido a todos aquellos cuyos nombres no fueron encontrados " el libro de la vida "(Apocalipsis 20:15) durante esta" investigación "o" trabajo de la sentencia "que el Señor está haciendo en el santuario celestial.

Pronto sonará la trompeta para anunciar que "los reinos de este mundo" serán los reinos "de nuestro Señor" (Apocalipsis 11:15), y aquellos en cuyas "bocas no fue hallada mentira" (cap. 14:5) y que vestidos han sido la belleza del cielo, cantar el "cántico nuevo" (capítulo 14:3) en presencia de la *Mika'el* único y *verdadero,* [6] de nuestro Señor Jesucristo, que son "la alabanza y el honor y la gloria e imperio por los siglos de los siglos "(cap. 5:13-14) Amén.

Referencias:

1. GC Berkouwer, *El Retorno de Cristo* (Grand Rapids:. Wm B. Eerdmans Pub. Co., 1972), p. 235.

2. EG White, *Cristo en Su Santuario,* p. 119.

3. Ver Daniel 12:1, Apocalipsis 12:6-17.

4. Pierre Grelot, *El problema del del pecado original* (Barcelona: Herder, 1970), p. 68-69.

5. SDA Conferencia General, *nuestra firma Foundation* (Washington, DC: Review and Herald, 1953), vol. 1.

6. *El Conflicto de los Siglos,* p. 662-678; Salim japoneses, la *cristología* (Mayagüez, Puerto Rico: Colegio de las Antillas, 1977), p. 31.

1 EG White, *El Conflicto de los Siglos* (Tatura: Publishing House, 2000), p. 488. (El énfasis en esta cita y todos los demás es el autor, también es válido para todos los versículos de la Biblia.)

2 Ibid.

3 Ibid, p. 489.

4 ___________, Evangelización (Tatura: Publishing House, 2000), p. 221.

* Nota: Según *Aurelio, los* medios de araña: *Gran velas con ramas, cada una de ellas corresponde a un centro de atención.* Así que la palabra "lámpara" para referirse a este mobiliario del santuario es preferible debido a que por definición corresponde mejor para describir la obra de la lámpara que estamos describiendo.

* Nota del traductor: En la versión de texto de la AR es igual a 1 Cron. 06:48.

fin

Edit. by fabrios

26-07-12